

Ace. No: 17198

దర్శన కర్తలు దర్శనములు

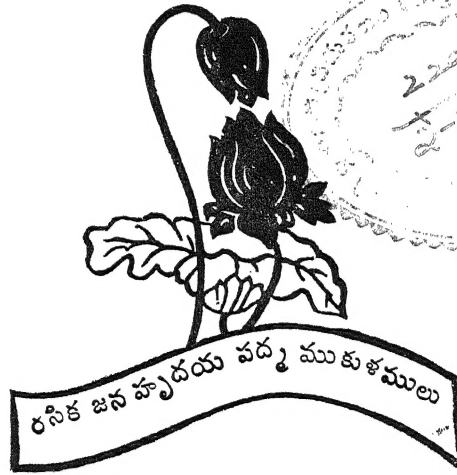
సర్వదర్శన సంగ్రహము

(సాయణ మాధవ శంకరాదులు)

2వ భాగము

-ఆస్తిక దర్శనములు-

రామానుజ, పూర్ణప్రజ్ఞ, నకులీపాశుపత, శైవ, వ్రత్యభిజ్ఞా, రసేశ్వర,
బ్రహ్మవిక, నైయాయిక జైమిని పాణిని దర్శనములు

చర్ల గణపతిశాస్త్రి

వెల: రూ 15-00

ప్రొ. య.
మి. జ్ఞ.
సా. ర్వి.

ప్రతులు - 500

మొదటి - 1987

లలితా ఆరు పెన్స్

టౌనుహాలురోడ్డు

విశాఖపట్నం - 1

18/1/88
అక్ష

వెల:- రూ 15-00

చర్ల గణపతిశాస్త్రి

33 కిర్లంపూడి లేబరు

వాల్తేరు-3

పరిచయము

ఇదివఱకు మొదటిభాగములో సామాన్య దర్శనము, చార్వాక, బౌద్ధ, జైనదర్శనములు చూపబడినవి. ఇప్పుడీ రెండవ భాగములో రామానుజాదుల దర్శనములు చూపబడుచున్నవి. సృష్టినిగూర్చి సృష్టికర్తనుగూర్చి ఆయా ఋషులుతెల్పిన భాగములు ఈ దర్శనములలో తెల్పబడినవి.

ఇంక మూడవ భాగములో పాతంజలాది దర్శనములు చూపబడును.

వీనిని పాఠకులు గ్రహింతురుగాక.

ఇట్లు

భవదీయుడు

చ ర్మ గ ణ ప తి శా స్త్రీ

విషయసూచిక

	పుట
రామానుజచరిత్ర	107
రామానుజదర్శనము	110
మధ్యాచార్యులు	145
పూర్ణప్రజ్ఞదర్శనము	148
నకులీశుఁడు	174
నకులీపాశుపతదర్శనము	॥
శైవులు	184
శైవదర్శనము	॥
ప్రత్యభిజ్ఞాదర్శనకర్త	196
ప్రత్యభిజ్ఞాదర్శనము	॥
రసేశ్వరదర్శనము	203
కణాదమహర్షి	219
కణాదదర్శనము	220
గౌతముడు	230
అక్షపాదదర్శనము	॥
జైమిని	241
జైమినిదర్శనము	242
పాణిని	266
పాణినిదర్శనము	॥

పుట

శ్రీ రామానుజ చరిత్ర

107

110

145

148

174

||

184

||

196

||

203

219

220

230

||

241

242

266

||

శ్రీరామానుజుడు క్రీ. శ. 1017 సం లో వై శాఖశుద్ధ వంచమి నాడు మద్రాసుకు సమీపమున పెరుంబుదూరులో జన్మించెను. తల్లి కాంతిమతి. తండ్రి కేశవాచార్యుడు. ఇతని మొదటిపేరు ఇల్లయ పెరుమాళ్ళు. యామునాచార్యుని పొత్తుడు. ఇతనికి ఎనిమిదవయేట ఉపనయన మయ్యెను. పవక శుడు తనమేనమామ దగ్గర విద్యలభ్యసించెను. యాదవప్రకా ఆద్వైత మతానుయాయు. వేదవేదాంగములు ఉపనిషత్తులు మొదలగునవి ఇతనికి యాదవప్రకాశుడు బోధించెను. ఇతనికి ఆద్వైతభావన సంతృప్తి నీయలేదు. యాదవప్రకాశుడు బోధించిన ఆద్వైతము నచ్చక శుడు గురువునె విమర్శింప దొడగెను. ఈవిమర్శవలన గురువగు యాదవ శునికి రామానుజునిపై ఈర్ష్య గలిగి గోవిందభట్టు అనుశిష్యునిబంపి శ్రీరామానుజుని జంపించుటకు గుట్రపన్నెను. కానిదైవ వశమున ఆ కుట్ర లయ్యెనని చెప్పుదురు.

రామానుజునికి పదునాఱవయేట వివాహమైన పిదప నితడు కంజీవ లో నుండెను. పిదప తల్లిదండ్రులు చనిపోయిరి. ఇతడు ఒక చెట్టు ది కూర్చుండి రాముని ఉపాసించు చుండువాడు. “లోకులు ఆశలలోఁ బడి సంసారసుఖములలోఁ జిక్కి యున్నారు. అందఱి హృదయములోను క్కమాటువై రాగ్యము గలుగుట కష్టము. అందఱు త్యాగులై ముక్తులు లేరు. సామాన్యమానవులుధర్మములలో, కఠిననియమములను పాలింపలేరు. న ప్రకృతిమయ జీవితముతో బాటుకొన్ని సామాన్యనియమములను బాటించుట మంచిది.” అని తలపోసి భక్తిని రామకృష్ణాదులపూజను ప్రచారముచేసి వీనిద్వారా తాము సత్యవర్తకు లగునట్లు ప్రజలను జేయ మొదలిడెను. “జీవాత్మకుఁ బరమాత్మకు భేదముగలదు. ఆపరమాత్మనామము వ్యాపకమైన దిగాన విష్ణువనఁబడెను. రామకృష్ణులు విష్ణుని యవతారములు. ఆవిష్ణువు ప్రపంచమును సృజించి పోషించి సంహరించును” అని యతడు తెలిపెను,

రామానుజుఁడొకమాటు తిరుక్కోట్యాయారు అనుగ్రామములో గోష్ఠిపూర్ణుఁడను నొకనంబిదగ్గఱ “ఓం నమోనారాయణాయ” అను మంత్రోపదేశమును పొందెను. గురువు మంత్రోపదేశము చేయుచు “దీనిని జపించినచో మోక్షముగలుగును. ఎల్లవారికి ఇది యుపదేశింపరాదు. అట్లు ఉపదేశించినచో పాపలోకములుగలుగు” నని చెప్పెను. రామానుజుఁడు ఈమంత్రము గొప్పశక్తిగలదని గ్రహించెను. అతని హృదయము ఉదారమైనది. ఈ మంత్రోపదేశముద్వారా అందఱకు మోక్షము సిద్ధింప జేయవలయునని తలఁచి వర్ణమతవిచక్షణ లేకుండ అందఱను ఒకదేవాలయము దగ్గఱ ప్రోగుచేసి యీమంత్రము నుపదేశింపసాగెను. అప్పుడదివిని క్రోధముతో నంబి వచ్చి “నీవు నా యాజ్ఞను తిరస్కరించితివి నీకుఁ బాపలోకము గలుగుగాక!” అనెను. అంత రామానుజుఁడు గురువునకు నమస్కరించి “గురుదేవా! ఈ మంత్రజపమును జపించిన మోక్షముపొందునపుడు నేనొక్కఁడను మీమాట తిరస్కరించినందుకై పాపలోకమునకుఁ బోవలసివచ్చినచో నాకిష్టమే” అనెను. అప్పుడానంబి రామానుజుని యుదారహృదయమును మెచ్చుకొని యతని దీవించి పంపెను.

రామానుజునిభార్య మిగుల పూర్వాచార పరాయణురాలు. భర్త వైశ్యుడగు నంబిని గురువుగా స్వీకరించుటను ఆమె సైపలేకపోయెను. ఆమెకుఁగల పిచ్చిఁమ్మకములవల్ల విసిగి తాను నమ్మినభావములను ప్రచారముచేయవలయునని తీవ్రవేదన ప్రోత్సాహపెట్టగ తన యేజదవయేట రామానుజుఁడు సంన్యాసాశ్రమము స్వీకరించెను.

ఈతఁడు ఆశ్వందారు అనుపేరుగల యామునాచార్యుని పిదప శ్రీరంగములో శిష్యులకోరికపై అతని పీఠమలంకరించెను. పిదపఁదన మతమును ప్రచారముచేయ యాత్రలుచేసెను. విష్ణువు దేవుడని దలఁచుటచే శైవులు ఇతనిని సహింపలేకపోయిరి. మేల్కోటి అను సగరములో ఇతవిబోధను విని చాలమంది శిష్యులైరి. చోళదేశపురాజు శైవుఁడు. అతఁడిసంగతివిని వైష్ణవులను బాధింపసాగెను. అందువలన రామానుజుఁడు ఆదేశమును వదిలి కర్ణాట దేశమునకు వెడలిపోయెను. అక్కడిరాజు వైతాలుఁడు జై నమతస్థుడు

రామానుజుఁడొకమాటు తిరుక్కోట్యాయారు అనుగ్రామములో గోష్ఠిపూర్ణుఁడను నొకనంబిదగ్గఱ “ఓం నమోనారాయణాయ” అను మంత్రోపదేశమును పొందెను. గురువు మంత్రోపదేశము చేయుచు “దీనిని జపించినచో మోక్షముగలుగును. ఎల్లవారికి ఇది యుపదేశింపరాదు. అట్లు ఉపదేశించినచో పాపలోకములుగలుగు” నని చెప్పెను. రామానుజుఁడు ఈమంత్రము గొప్పశక్తిగలదని గ్రహించెను. అతని హృదయము ఉదారమైనది. ఈ మంత్రోపదేశముద్వారా అందఱకు మోక్షము సిద్ధింప జేయవలయునని తలఁచి వర్ణమతవిచక్షణ లేకుండ అందఱను ఒకదేవాలయము దగ్గఱ ప్రోగుచేసి యీమంత్రము నుపదేశింపసాగెను. అప్పుడదివిని క్రోధముతో నంబి వచ్చి “నీవు నా యాజ్ఞను తిరస్కరించితివి నీకుఁ బాపలోకము గలుగుగాక!” అనెను. అంత రామానుజుఁడు గురువునకు నమస్కరించి “గురుదేవా! ఈ మంత్రజపమును జపించిన మోక్షముపొందునపుడు నేనొక్కఁడను మీమాట తిరస్కరించినందుకై పాపలోకమునకుఁ బోవలసివచ్చినచో నాకిష్టమే” అనెను. అప్పుడానంబి రామానుజుని యుదారహృదయమును మెచ్చుకొని యతని దీవించి పంపెను.

రామానుజునిభార్య మిగుల పూర్వాచార పరాయణురాలు. భర్త వైశ్యుడగు నంబిని గురువుగా స్వీకరించుటను ఆమె సైపలేకపోయెను. ఆమెకుఁగల పిచ్చిఁమ్మకములవల్ల విసిగి తాను నమ్మినభావములను ప్రచారముచేయవలయునని తీవ్రవేదన ప్రోత్సాహపెట్టగ తన యేజదవయేట రామానుజుఁడు సంన్యాసాశ్రమము స్వీకరించెను.

ఈతఁడు ఆశ్వందారు అనుపేరుగల యామునాచార్యుని పిదప శ్రీరంగములో శిష్యులకోరికపై అతని పీఠమలంకరించెను. పిదపఁదన మతమును ప్రచారముచేయ యాత్రలుచేసెను. విష్ణువు దేవుడని దలఁచుటచే శైవులు ఇతనిని సహింపలేకపోయిరి. మేల్కోటి అను సగరములో ఇతవిబోధను విని చాలమంది శిష్యులైరి. చోళదేశపురాజు శైవుఁడు. అతఁడిసంగతివిని వైష్ణవులను బాధింపసాగెను. అందువలన రామానుజుఁడు ఆదేశమును వదిలి కర్ణాట దేశమునకు వెడలిపోయెను. అక్కడిరాజు వైతాలుఁడు జై నమతస్థుడు

హృము యొక్క సంపూర్ణషడ్గుణములు (=అవహతపావృత్వాదులు) సూక్ష్మము సకల జీవులను లోపల ఉండి నియమించుట అంతర్యామిత్వము, వాసుదేవుడు తనభక్తులమీది వాత్సల్యముచే వారికోరికలను యధోచితముగ ఆయా యవతారములను దాల్చియుచ్చును. ముక్తులకు ఈశ్వరునికి సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు నమానమే. కాని సర్వకర్తృత్వము ఒక్క యీశ్వరునికి మాత్రమే యుండును అని యీ మతములలోని ముఖ్యాశయములు. భాగవతాది పురాణములు ఈవైష్ణవ మతమునకు మూలము

ఈవిధముగ భగవంతుని సగుణస్వరూపమును నిరూపించి భక్తుల యనుగ్రహమునకు శాస్త్రమార్గము చూపిన శ్రీరామానుజుడు సర్వారాధ్యుడును ప్రశంసనీయుడును గదా.

రామానుజ దర్శనము

ఆ యార్హత మతము ప్రామాణికముకాదు. ఒకే వస్తువు పరమార్థమగు చున్నపుడు పరమార్థమైన సత్పదార్థములు ఒక్కమాటుగా సత్తుగాను అసత్తుగాను విరుద్ధ దర్శముగ గలవిగా నుండుట సంభవింపదుగదా. పరస్పరము విరుద్ధమైన వస్తువులు సత్తును అసత్తును అగును అని సముచ్చయము సంభవింపనపుడు సత్తుగాని అసత్తుగాని అగును. అని వికల్పము ఎందుకు కాదు. అని యనరాదు, అగును కావచ్చును అను క్రియయే వికల్పముగఁ జెప్పఁబడును గాని వస్తువొకటే సత్తుగాను అసత్తుగాను వికల్పించుట తగదను న్యాయమున్నదికదా వస్తువును సాధించుటలో కర్తలు అనేకులుగా నుందురు కాన ఒక కర్త ఉండునట్లును వేటొక కర్త అవస్తువు లేనట్లును ఊహించును కాన వికల్పము ఉండవచ్చును. కాని సిద్ధమైయున్న వస్తువులో ఎవని చేతనో యొకనిచేత సిద్ధింపఁబడి నట్లు చెప్పుట సంభవింపదుగదా “అనేకాంతం జగత్సర్వం హేరంబ నరసింహవత్” గజముఖ నరసింహుల వలె సర్వజగత్తును అనేకములుగ సత్తుగాను అసత్తుగాను ఉన్నదని గజముఖాది దృష్టాంతములను బట్టి అది సరేయని యిష్టపడరాదు.

ఒకచోట (ముఖములో) గజత్వమును సింహత్వమును, ఇంకొకచోట (ముఖముకంటె ఇతరమగుచోట) నరత్వమును ఉన్నది. కాన అట విరోధము లేదు. ఇక్కడ అట్లు గాక ఒకవస్తువు సత్తుగాను అసత్తుగాను ఉన్నది. కనుక ఒక చోటనే సత్త్వా సత్త్వములచేత అనేకాంతత్వమును చెప్పుటలో దృష్టాంతముకుదరదు, ఘటమును ఒకవస్తువును మట్టియును ద్రవ్య రూపముగా సత్త్వముని, పర్యాయరూపముగా అనగా కపాలరూపముగా అసత్త్వమును మరల కపాలావస్థ యందు మట్టిరూపముగా సత్త్వమును మృత్పిండ ఘటాది రూపముగా అసత్త్వమును చెప్పవచ్చును గనుక రెండును ఉప పన్నమగుచో అట్లునరాదు. ఏలయనఁగా ఒక కాలమందు అనఁగా కుండగా ఉన్న కాలములో కపాలముగాలేదు. కపాలముగానున్న కాలములో కుండగా లేదు కాన ఇక్కడ కాలభేదము ఉన్నది కాన అదియు కుదరదు ఇంక ఒకవస్తువె పొడుగు వస్తువును బట్టి పొట్టిగాను, పొట్టివస్తువును బట్టి పొడగుగాను ఉన్నట్లు సత్త్వా సత్త్వములుగ ఒక జగత్తు ఉండును గదా అన్నచో అట్లును అనరాదు. ప్రతియోగి అనగా నిరూపకవస్తునుబట్టి నిరోధము లేదు. భేదముద్యుణ్ణకమును బట్టిత్ర్యణ్ణకము పెద్దదై చతురణ్ణకమునుబట్టి చిన్నదై కనిపించుచున్నది. ఇట్టి ప్రతియోగి భేదముచే విరోధము లేదు. కర్తలు, కాలము, దేశము అను అవస్థ ప్రతియోగుల భేదమును బట్టి విరుద్ధము ఉండక పోవచ్చును కాని ఒకే యుపాధిలో విరుద్ధ విషయములు ఉండరాదని భావము. కనుకప్రమాణము లేకపోవుట వలన ఒకమాటుగా పరస్పర విరుద్ధములైన సత్త్వా సత్త్వములు ఒకే వస్తువు నందు ఉండుట యుక్తముగాదు కనుక 'స్వాద స్తి' ఉండవచ్చును, స్యాన్నాస్తి ఉండక పోవును అన్నవి ఒకే వస్తువు నందు చెప్పరాదు. ఇట్లే యితరమైన భంగులును భంగించును అని తెలియ వలెను.

మఱియు దీనికంతకు మూలమైన సప్త భంగి నయము స్వయముగా ఏకాంతమైనదా అనేకాంతమైనదా మొదటి సక్షములో సర్వము అనేకాంతము అను ప్రతిజ్ఞకు భంగము కలుగుచున్నది. ఇంక రెండవ ప్రక్షములో వివక్షితమైన యిర్థము సిద్ధింపదు. అదియనేకాంతము (సంశయగ్రస్తము) గాన

సాధకముగాదు నిశ్చయమైనదే అర్థసాధకమగును. ఇట్లు రెండు ప్రక్కల బంధించునట్టి యీతాడు స్యాద్వాదికి బంధమే అగును. తత్త్వములు తొమ్మిది అని ఏడని యిత్యాదికముగ నిర్ధరించుటకు గల ఫలమునకును దానిని నిర్ధారణచేయు ప్రమాతకును తత్కారణమైన ప్రమాణమునకు నవత్వాది (తొమ్మిది మొదలగుసంఖ్యా) రూప ప్రమేయమునకు నియమము లేకపోవుట యు సర్వము తెలిసికొన్నట్లు చెప్పుకొను తీర్థంకరమతమును అసంగతమగును. మఱియు అట్లు జీవము దేహముల బట్టి పరిణామము గలదని యంగీకరించి నపుడు యోగబలమువల్ల అనేక దేహములను పరిగ్రహించిన యోగిశరీర మందు స్రతి శరీరములో జీవము విచ్చిన్నము కావలసి వచ్చును. మనుజు శరీరమంత పరిణామము గల జీవము సమస్త గజ దేహమున ప్రవేశించుటకు శక్తి గలది కాకపోవలసి వచ్చును. మఱియు గజాది శరీరములను విడిచి చీలు మొదలగు వాని శరీరమును ప్రవేశించెడి యాత్మల ప్రాచీన శరీర సన్నివేశమునకు వినాశము కూడ గలుగ వలసి వచ్చును. దీపకాంతి పాన శాలయందు సంకోచమును పెద్ద భవనము లందు వికాసమును పొందినది గదా అట్లే జీవుడును మనుజు శరీరము నందు సంకోచమును గజశరీరము నందు వికాసమును పొందును గదా అనియనరాదు. అట్లన్నచో అది సిద్ధమైన వేదమే ప్రమాణముకానిచో అర్హతముని ప్రణీతమైన కృతకమైన యాగము ము ప్రమాణమెట్లగును. యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే (తై పి-1) ఇత్యాది శ్రుతి సిద్ధమైన ఈశ్వరుడు లేడని చెప్పవలను పడదు గదా. ప్రదీపము పలెనే వికారిము గలిగి అనిత్యుడు కావలసి వచ్చును. అప్పుడు జీవునికి వినాశమున్నపుడు చేసిన కర్మకు ఫలము అనుభవించు వాడే లేనపుడు చేసిన దానికి ఫలము లేకపోవుటయగును. పిపీలికా గజాది శరీరములనుబట్టి సంకోచ వికాసములను పొంది ఒక సారి పుట్టుట ఒకసారి నశించుటయు గలుగును గాన ఉత్పన్నమైనపుడు చేయనికర్మకు ఫలము అనుభవించుటయు కలుగును ఇట్లు కృత ప్రణాశాకృతాభ్యాగమాములు (చేసిన ఫలమునకు నాశము, చేయనిదానికి ఫలము వచ్చుట) అను దోషములు ప్రసక్తములగును. స్రధాను డైన మల్లుని జయించిన వాడు ఇతడులైన చిన్న మల్లరను జయింపనక్కర లేనట్లే జీవపదార్థమందు దూషణములు సిద్ధించినపుడు జీవుని అనుసరించిన

యితర పదార్థముందు గూడ దూషణములు ప్రసక్తమగుచున్నవి. కనుక నిత్యము నిర్దుష్టములైన శుతులకు విరుద్ధమై యుండుట వలన ఇది స్వీకరింపఁదగినది కాదు. ఈ విషయమే భగవంతుడైన వ్యాసుని చేత ఒకదానియందు అసంభవమగుటవలన సదసదాదులు ఉండవు” (బ్రహ్మ సూ. 2-2-31) అని చెప్పఁబడెను. ఈ సూత్రము రామానుజునిచేత జైనమత నిరాకరణ పరముగా వ్యాఖ్యానము చేయఁబడినది.

అతని సిద్ధాంతమిది “చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుఁడు అను భేదముచేతను భోక్త భోగ్యము నియామకుఁడు అను భేదముచేతను మూఁడు పదార్థములు ఉన్నవి అని యిట్లు చెప్పఁబడెను.

ఈర్వర శ్చిదచిచ్ఛేతి పదార్థై తయం హరిః

ఈశ్వర శ్చిదితిప్రోక్తో జీవో దృశ్య మచిత్సునః।

ఈశ్వరుఁడు చిత్తు అచిత్తు అని పదార్థములు మూఁడు. ఈశ్వరుఁడు అనఁగా హరి చిత్తు అనఁగా జీవుఁడు. అచిత్తు అనఁగా కనిపించు పదార్థము” అని.

మఱికొందఱు శంకరానుయాయులైన తే సమస్త ప్రాస్వత్వ దీర్ఘత్వాది భిన్నమైన చిహ్నాత రూపబ్రహ్మమే పరమార్థము. అది నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్త స్వభావము గలదై నను “తత్ త్వమసి” అది నీనై యున్నావు. (ఛాందో. 6-8-7) ఇత్యాది విశేష్య విశేషణ భావముచేత తెలియఁదగిన జీవై క్యము బద్ధ మగుచు ముక్తమగుచునుండును గూడ. దానికంటె నితరమైన యనేక విధములైన భోక్తభోగ్యము మొదలైన ప్రపంచమంతయును గూడ దానియందు అవిద్యచేత “సదేవ సోమ్యేదమాసీత్ ఏకమేవ అద్వితీయం” సౌమ్యుఁడా ఈ సత్త మొదట ఉన్నది ఒకటే రెండవది లేదు. (ఛాందో. 6-2-1) మొదలగు వచనముల ప్రామాణ్యముచేత కల్పింపఁబడినది అని చెప్పుచు- “తరతి శోక మాత్మవిత్” ఆత్మపే త్త శోకమునుదాటును. (ఛాందో. 7-1-3) మొదలైన నూర్ల కొలది వాక్యములచేత నిర్విశేష బ్రహ్మత్వై క్య విద్యచేత అనాదియైన యవిద్యను నివర్తింపఁజేయవలెనని యంగీకరించుచు “మృత్యోః సమృత్యుమా

పోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి” ఈ యాత్మ విషయములో ఇది వేఱు అది వేఱు అని భిన్నముగా చూచుచున్నవాఁడు మృత్యువును దాసినుండి మరల జన్మ మృత్యువులను పొందుచున్నాఁడు. (క థ. 2-1) అని భేదనింద వినఁ బడుటచేత వ్యవహారములోనేగాని పరమార్థములో భేదములేదని నిరాకరించుచు విచక్షణులమనుకొనుచున్నవారు చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుఁడు అను ఈ విభాగ మును అంగీకరించుట లేదు.

ఈ విషయములో ఈ క్రింది సంగతి నిర్ధారణ చేయఁబడుచున్నది. అసలు ఈ సమస్తభేదము అజ్ఞాన మూలకమైనది. అజ్ఞానము అనాది భావ రూపమైనది. జ్ఞానా భావాత్మకము కాదు. ఈ భావరూపమైన యజ్ఞానమునె అవిద్య యందురు. మఱి యీ యవిద్య యున్నట్లు ప్రమాణమే కనుక ఉన్నచో నీవన్నట్లు అంగీకరింపవచ్చును. అపుడి భావరూపమగు అవిద్య- అజ్ఞానము జ్ఞానముచే నినర్తింపఁబడినదగును. ఈ యవిద్య అజ్ఞానము “నేను అజ్ఞాఁడను నన్నును ఇతరుని గూడ నెఱుఁగను” అని ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే సిద్ధమైనది అదియును ఇట్లు చెప్పఁబడినది.

“అనాది భావరూపం య ద్విజ్ఞానేన విలీయతే

త దజ్ఞానమితి ప్రాజ్ఞా లక్షణం సంప్రచక్షతే (చిత్సుఖి 1-9)

అనాదియు భావరూపమునై నదియు నగునేది విజ్ఞానముచే నశించిపోవు చున్నదో దానిని అజ్ఞానమని ప్రాజ్ఞులు దాని లక్షణమును చెప్పుచున్నారు” అని.

“నేను అజ్ఞాఁడను నన్నును ఇతరుని ఎఱుఁగను” అనునది జ్ఞానాభావ రూప విషయమని శంకింపరాదు. ఇట్లు చెప్పువాఁడు ప్రభాకరమతము ననుసరించువాఁడా లేక భట్టమతమును అనుసరించువాఁడా?

స్వరూప పరరూపాభ్యాం నిత్యం సద సదాత్మకే

వస్తుని జ్ఞాయతే కించితై గ శ్చిద్రూపం కదాచన।

స్వరూప పరరూపములచేత సదసద్రూపమైన వస్తువునందు కొందఱచేత కొంత రూపము క్కపుడు కలిగించబడుచున్నది. అనఁగా ఘటపటాది సకల వస్తువులు ప్రత్యేకముగా రూపద్వయము కలివి. తన రూపముగా సద్రూపము. ఇతరమైన దాని రూపముగా అసద్రూపము. కనుక అది యొకప్పుడు సద్రూపమై యింకొకప్పుడు అసద్రూపమై యుండును. ఇట్లు జ్ఞానకాల మందును అసద్రూపముగా సద్రూపము ఉండనే యుండును. మామిడిపండు నందు రూపరసగంధ స్పర్శాదులుండును. కాని జ్ఞానమైతే ఒకప్పుడు రూప స్వరూపముగాను ఇంకొకప్పుడు రస స్వరూపముగాను ఉండును అని తెలియు వలయును. రూపజ్ఞానము ఉన్నప్పుడు రసజ్ఞానము లేదు. రసజ్ఞానమున్న పుడు రూపజ్ఞానము లేదు.

భావాంతర మభావో హి కయాచిత్తువ్యపేక్షయా

భావాంతరా దభా వోఽన్యో నకశ్చి దనిరూపణాత్|

“అభావము అనఁగా భావాంతరము (భావమున కన్యమైనది) గదా. అది యొకానొకవ్యపేక్షచేత అభావశబ్దముచే చెప్పబడుచున్నది. భావాంతరము అనుదానికంటె అభావము అన్యము కాదు. అట్లు నిరూపించుటకు శక్యము గాదు కనుక” అని.

అని వచించు ప్రాభాకరానుయాయులు భావముకంటె వ్యతిరేకమగు నభావమును పదార్థాంతరముగా అంగీకరింపక పోవుటవలన మొదటి పక్షము సరికాదు. ఇంక రెండవ భట్ట మతానుయాయితము కూడ సరికాదు

భట్టమతమున అభావమన్నది ఇతర పదార్థమై అయినను నేను అజ్ఞానము అను ప్రత్యక్షము జ్ఞానాభావవిషయకమైనది. జ్ఞానమే కనుక ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే గ్రహింపబడినచో ఆయభావము ప్రత్యక్షమునకు విషయ మయ్యెడిది. నేను ఎఱుఁగుదును. అను ఇతరానువ్యవసాయాత్మక ప్రత్యక్ష విషయత్వము జ్ఞానమునకు సంభవించునను నై యాయొక మతము యుక్తమై అనరాదు. అట్లయినచో అటువంటి యను వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానము కూడ

ఇంకొక యన్యమైన యనువ్యవసాయముచే గ్రహింపఁదగినదగును. అది కూడ ఇంకొక యన్యమైన అనువ్యవసాయముచేత అది యింకొక దానిచే అని అన వస్త ప్రసక్తమగును. కనుక అది స్వప్రకాశమే అనుట యుక్తము. దీపము ఇంకొక దీపముచే గ్రహింపఁబడదుగదా. కనుక జ్ఞానమున్నది అతీంద్రియమే యనిభట్టలు సిద్ధాంతముచేసిరి. కనుక ప్రత్యయ యోగ్యార్థమునకుఁ గలిగిన యభావము ప్రత్యక్షమగుటకు యోగ్యము కాని జ్ఞానాదుల యభావముకూడ అప్రత్యక్షమే యగును కాన నేను అజ్ఞాఁడను అను ప్రత్యక్ష విషయమైన భావరూపమైన యజ్ఞానమును స్వీకరింపవలసి యుండును. అనుపలబ్ధి అను అభావముల ఆరవ ప్రమాణములో గోచరమగుటచే తాను ప్రత్యక్ష ప్రమాణములో అనుపలబ్ధి ప్రమాణము అంతర్భవించు నన్నచో జ్ఞానము నిత్యము అను మేముమేకోని ప్రత్యక్షము కాదుకాన అది ప్రత్యక్ష విషయమైనదనుట ఉపపన్నము కాదు. అనుభవము ప్రత్యక్షమగునను నై యాయీకాదులు ఇట్లు అన్నచో వారిని గూర్చియే చివరి యనువ్యవసాయముచేత స్వయముగాఁ దెలియనివస్తు సద్భావముచేతనే తనకుఁ బూర్వమందున్నటు వంటి యనువ్యవసాయము గ్రహింపఁబడును గాన అనవస్థయుండదు. కనుక పరులందున్న జ్ఞానమును తనయందలి నిర్వికల్పక జ్ఞానమును అతీంద్రియమైనను తనయందలి సంకల్ప జ్ఞానము ప్రత్యక్ష విషయమే అగును. అందుచే నేను అజ్ఞాఁడను అను ప్రత్యక్షము జ్ఞానాభావ విషయకమని చెప్పవచ్చును.

‘నేను అజ్ఞాఁడను?’ (జ్ఞానాభావము కలవాఁడను) అను ననుభవములో జ్ఞానాభావమున కాధారముగా నున్న నేను అనునర్థముగల యాత్మక జ్ఞానము ఉన్నదాలేదా అట్లే అయనుభవములోనే జ్ఞానాభావమునకు ప్రతి యోగిగా (భిన్నముగా) జ్ఞానమునకు జ్ఞానమున్నదాలేదా ఉన్నదన్నచో అప్పుడు జ్ఞానము ఉన్నదిగాన జ్ఞానాభావమేలేదు గాన అదే లేనప్పుడు దాని యనుభవమెట్లు? లేదన్నచో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాభావమునకు ఏమాత్రము అనుభవము సంభవింపదు. ఆ యజ్ఞానము భావరూపమైనచో ఇది వఱలో తెప్పఁబడిన లేకపోవుటవల్ల ఈయనుభవము భావరూపమైన జ్ఞానమున గోచరించుననియే అంగీకరింపవలయును. భావరూపమైన జ్ఞానముతో విరోధము లేదని మాయావాదుల యభిప్రాయము.

భావరూపముగానున్న యజ్ఞానము జ్ఞానరూపము కాకపోవుటచే దానికి పట్టిన గాలే దీనికిని పట్టును. కాన ఇదియంతయు ఆకాశమున నెమరువంటిదే. మాయావాదిమతమున ఆత్మస్వరూపమైన జ్ఞానమే అజ్ఞానమునకు విషయము. అజ్ఞానమునకు ఆశ్రయమైనదియు ఆత్మయే కాన విషయరూపముగాను ఆశ్రయ రూపముగాను అజ్ఞానమును నివర్తింపజేయవలయును గాన నేను అజ్ఞానము అను నజ్ఞాన ప్రతీతికాలములో జ్ఞానరూపముగానున్న ప్రత్యగార్థమైన ఆత్మకు ప్రతీతి యున్నదా లేదా. ఉన్నదన్నచో స్వరూప జ్ఞానముచే నివర్తింపఁ జేయఁదగినదే అజ్ఞానము. కాన అప్పుడు అజ్ఞానము ఉండగా ఆ అజ్ఞానము ఏమని యుండును. లేదన్నచో అజ్ఞానమును నివర్తింపఁజేయు అజ్ఞాన విషయము అజ్ఞానాశ్రయ భూమ్యమైన అజ్ఞానము జ్ఞానము కాకపోవుటచేత అజ్ఞానమునకు అనుభవ ప్రతీతి యుండును. ఇట్ల వ్యావర్తకమే అజ్ఞానమునకు విషయముగాను ఆశ్రయముగాను ఉన్నది. మఱి స్ఫుటమైన ఆత్మజ్ఞాన స్వరూప భావమే అజ్ఞాతకు విరోధి. అది యజ్ఞాతతో గూడఁ బ్రకాశింపదు. కాన ఆశ్రయ విషయముల జ్ఞానమున్నను అజ్ఞానానుభవమునకు విరోధియే కాదు. అయితే మరి ఇందులో ఇంకొక విషయమున పట్టుదల పక్షపాతము ఉండుటనలన ఇది జ్ఞానాభావమనుటలోను సమానమే. ఆత్మ ప్రతీతి స్ఫుటము అస్ఫుటము అని రెండు విధములు. అందులో స్ఫుటమైన యాత్మ ప్రతీతియే అజ్ఞానమును మరలినవఁ జేయును. నేను అజ్ఞానము అన్నపుడు ఈ అజ్ఞాన ప్రతీతి కాలములో అజ్ఞానము విషయముగాను ఆశ్రయముగాను ప్రతీతిమగుచున్నది. అది స్ఫుటముగాదు. కాన అజ్ఞానమును మరలినలేదు. మాయావాదుల భావస్వరూపమైన యభావమందుఁగల పక్ష పాతము మాకు లేదని వారి యాశయము. ఇంకనిర్ద్రు అంగీకరించిన జ్ఞానాభావమే “నేను అజ్ఞానము నన్ను ఇతరుని ఎఱుఁగను” అను అనుభవములో గోచరమగుచున్నదని యంగీకరింపవలెను.

అయితే పర్యక్షము ప్రమాణముగానిచో ఇంక అనుమానమే ప్రమాణ మగుగాక. ఆ యనుమాన ప్రమాణమును ఇట్లు నిరూపింపవలెను.

వివాదగ్రస్తమైన ప్రమాణజ్ఞానము తనకు పూర్వమునందున్న యభావమునకు భిన్నమును; ప్రమాణ బుద్ధికి విషయమైన బ్రహ్మది స్వరూపమును తిరస్కరించునదియు. ప్రమాణ బుద్ధిచేతనే మరలింపఁ దగినదియు ప్రమాణ బుద్ధికి ఆశ్రయమైన యాత్మ యందున్నదియు నగు నితర వస్తువు పూర్వమందుఁ గలది. ప్రకాశింపఁజేయఁబడని యర్థమును ప్రకాశింపఁజేయుటవలన అంధకారమందు మొదట పుట్టిన ప్రదీపకాంతివలె అని.

అదికూడ విమర్శకు ఆగదు. అజ్ఞతయందుఁగూడ ఇష్టముగాని యింకొక యజ్ఞతను సాధింపవలసి వచ్చును. అప్పుడు సిద్ధాంతమే దుష్టమగును. అట్లయినచో ఆ యితరమగు అజ్ఞతచేత ప్రపంచమును తిరస్కరించి నప్పుడు సంసారమే సంభవింపదు కాన ఇది అపసిద్ధాంతమగును. లేక యజ్ఞతను సాధించునట్టి యనుమానము ప్రమాణబుద్ధి కనుక అది పైని చెప్పబడిన యితర వస్తువే పూర్వముగాఁగలది అని సాధించునపుడు ఇంకొక యజ్ఞత సిద్ధింపవలసి వచ్చును. ఆ యింకొక యజ్ఞతచే అనుమాన విషయమైన భావరూపా జ్ఞానమును తిరస్కరించుటవల్ల సంసారమే సంభవింపక యప సిద్ధాంతమై యగును. అది దానిని సాధించకపోవుటచే అనై కాంతికము (సంశయగ్రస్తము) అగును. భావరూపా జ్ఞానముగాని భావరూప అజ్ఞతను సాధించునదిగాని పైని జెప్పఁబడిన యింకొక వస్తువు పూర్వముగాఁగలది యనుదానిని సాధింపకపోగా దానియందున్న యప్రకాశితార్థ ప్రకాశకత్వము అందే సాధ్యాభావ వత్తునందు ఉండుటచే హేతువు వ్యభిచరించిన దగును. కాన అది అపసిద్ధాంతమగును. దృష్టాంతములో సాధనము లేదు కావునను అది యపసిద్ధాంతమే. జ్ఞానమేగాని ప్రదీప ప్రభ అప్రకాశితార్థమును ప్రకాశింపఁజేయదు. దీపమున్నను జ్ఞానముచేత విషయ ప్రకాశము సంభవించుచున్నది. నేత్రేంద్రియమునకు విజ్ఞతను గలిగించు ప్రదీపప్రభ యైతే విరోధియగు నంధాకారమును పోగొట్టుటద్వారా ఉపకారము మాత్రమే అగును. కాన ఇంక అతి విస్తరమెందుకు?

అనుమానమునకు ప్రతి యోగియగు ప్రత్యనుమానమైతే వివాదగ్రస్తమైన అజ్ఞత జ్ఞానమాత్రమైన బ్రహ్మను ఆశ్రయించినది కాదు. అజ్ఞత

అగుటవల్ల శుక్తికా ద్యజ్ఞానమువలె జీష్ణులై గలుగును. శుక్తికాద్యజ్ఞత విజ్ఞుడగు జీవునియందేగాని జ్ఞానగిష్ఠము గాదు. అటులే ఈ మాయావాది కిష్టమైన భావరూపాజ్ఞానము జ్ఞాతను ఆశ్రయించినదే గాని జ్ఞానమునాశ్రయించినది కాదు. మాయావాదులై తే ఆయుజ్ఞానము జ్ఞానరూప బ్రహ్మశ్రీతమని యంగీకరించుచున్నారు. శుక్తికాద్యజ్ఞానమునకు ఆశ్రయమైన ప్రత్యగర్థము జ్ఞానమాత్ర స్వభావమే గదా అన్నచో ఇట్లు శంకింపరాదు. మాయావాది మతములో జీవము వాస్తవమునకు జ్ఞాతగాదు. కేవలము జ్ఞానమాత్ర స్వరూపమే యగును. కనుక శుక్తికా ద్యజ్ఞానమాత్రాశ్రీతమని దృష్టాంతము సంభవింపదని భావము. అనుభూతి అన్నది స్వసద్భావముగానే యొకానొక వస్తువు వ్యవహారానుగుణమని చెప్పు స్వభావముగలది జ్ఞానము అవగతి సంవిత్తుబోధ అను పేర్లుగలది. అనుభవించునాత్మకు సకర్మకమైన ధర్మవిశేషము. అనుభవించునది ఆత్మయని ఆత్మయందున్నగుణవిశేషము జ్ఞానము అని ఆశ్రయింపఁబడుచున్నదిగదా. మఱిజ్ఞానరూపమైన యాత్మకుజ్ఞానగుణముండుట యెట్లన్నచో ఇందుసారము లేదు. అప్రత్యక్షమైన యాత్మ జ్ఞాన స్వరూపమని శ్రుతి ప్రమాణముచేత స్వీకరింపఁబడినట్లే అప్రమాణముచేతనే జ్ఞానగుణముగలది అని తెలియఁదగును. మణులు సూర్యుడు మొదలగునవి స్వయముగా తేజో రూపప్రభకు ఆశ్రయమగును. అట్లే జ్ఞానరూపమైనది జ్ఞానగుణాశ్రయమని వ్యవహారము కలుగునని తెలియునది స్వాశ్రయముకంటె నితరమైనచోట ఉండుటచేతను రూపముగలదగుటచేతను ప్రభద్రవ్యరూపమైనను సూర్యతేజః శుక్లాది గుణ నిబంధనమగుటచే గుణవ్యవహారము గలది కొన్ని అవ్యాప్యవృత్తులు. ఎట్లన ఆకాశమున శబ్దము. ఆకాశములో నొకచోటనే శబ్దము ఉండునుగాని అంతట ఉండదు. కొన్ని వ్యాప్యవృత్తులు ఎట్లన ఘటమందు రూపము. ఘటములోవలపైని అంతటరూపముగలది, ప్రభ సూర్యునందున్నను సూర్యుని కంటె నితర సముద్ర పర్వతాదులందున్నది. కనుక అది గుణముకాదు శుక్లరూపముగాన అది ద్రవ్యమే.

ఇట్లు ఈ యాత్మ స్వప్రకాశమైన జ్ఞాన రూపమే. చిద్రూపమే చైతన్యగుణము ఆత్మగుణభూతమైనను వాస్తవమునకు ద్రవ్యమే ప్రభసూర్యాది తేజోంతర

ముక్తాశ్రయించుటచేత గుణసాద్యశ్య మగుటచేత గుణత్వవ్యవహారము. అది గుణమని తెలియునది. ఉభయరూపముగా శ్రుతియందు వ్యవహరింపబడినది. ఎట్లనఁగా-“అదియెట్లన,

సయథా సైంధవఘనోఽనంతరోఽబాహ్యః కృతోఽస్మి రసఘన ఏవై
వంవా అరేఽయమాత్మాఽనంతరోఽబాహ్యః కృతఽస్మిః ప్రజ్ఞాన ఘనఏవ
(బృ. 4. 5. 13)

అదెటులన భౌమతైజస ప్రాప్తి వలన
ఏజలనిధి నీర ముప్పుగడ్డెట్టులయ్యె
అటులెయోసి! యేనాత్మ యనంతరము
సకలము సబాహ్యమునౌ ప్రజ్ఞానఘనమై
ఇంతవఱకు ఇట ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమైనదని చెప్పబడినది.
అత్రాయం పురుషః పరంజ్యోతిర్భవతి. (బృ. 8. 3. 2)
ఒగిని నీపురుషుండు స్వయంజ్యోతిరుగును”
నహి విజ్ఞాతు ర్విపరిలోపో విద్యతే (బృ. 8. 30)
తెలిసెడి యతని తెలిపియడఁగదు.

అథయో వేదేదం జిహ్వాజీతి స ఆత్మా (బృ 8. 2. 4) వాసనచూచెద
నని యెవండు తలఁచు వాడయాత్మ ఇట ఆత్మజ్ఞానత గుణమున్నదని
చెప్పబడినది యోఽయం విజ్ఞామయః ప్రాణేషు హృద్యంతర్జ్యోతిః పురుషః
(బృహ 8. 3. 2)

ప్రాణములలోన నెవ్వఁడు విజ్ఞానమయుఁడౌ, హృదయములోన జ్యోతి
యెసఁగునతఁడెయాత్మ,” ఇంతవరకు జ్ఞానరూపమనబడెను.

ఏషహిద్రష్టా స్రష్టా శ్రోతాఘాతా రసయితా మంతా బోద్ధాకర్తా విజ్ఞా
నాత్మా పురుషః (ప్ర. 4. 9) ఇతఁడెచూచువాఁడు స్పృశించువాఁడు విను వాఁ
డు, వాసనచూచువాడు రుచిగొనువాఁడు తలఁచువాఁడు తెలిసికొనువాఁడు
చేయువాఁడు విజ్ఞానాత్మయైనపురుషుఁడు” ఇత్యాదులు శ్రుతులలో మరల ఆత్మ

జ్ఞానగుణము గలదని చెప్పబడినది. ఈ విధముగా ఆత్మయుభయాత్మకమని భావము. దీనినిబట్టి ఆత్మజ్ఞాతయేగాని జ్ఞానస్వరూపమైనదికాదను తార్కికులును ఆత్మజ్ఞానరూపమేగాని జ్ఞాతయను మాయావాదులును నిరసించబడిరని తెలియుచున్నది.

“అన్యతేన ప్రత్యారూఢాః” (భాం, రి. 3. 2) అపత్యముచేగప్పబడిన వారై యట్లు చూడలేరు. అనుశ్రుతి ఆవిద్యలో ప్రమాణమని యాశ్రయింప శక్యము గాదు. అన్యత శబ్దము ఋతముకంటె భిన్నమైనది అన్యతము అను నర్థములో వాడబడినది, ఋతంపిబంతౌ సుకృతస్యలోకేభాయాత పౌప్ర వదంతిధీరాః” (కాఠ. 3. 1) కర్మఫలమును అనుభవించు బ్రహ్మజీవులను ఎండ నీడలుగా వచింతు” “అని చెప్పుటవలన, ఋత శబ్దము కర్మ ప్రవచన మైనది. అనగా పుణ్యకర్మవాచకము ఋతకర్మ పలాభిసంధి(ఫలవాంఛా) రహితము. పరమాత్మ పురుషారాధన మనెడి స్వరూపము గలది. పరమ పురుష ప్రాప్తియై ఫలముగా గలది. ఇట నిష్కామముగా పరమ పురుష ప్రాప్తికంటె వ్యతిరేకమైన యల్పఫలముకర్మ అన్యతము. యవితం బ్రహ్మలోకంన విందంతి అన్యతేన హి ప్రత్యారూఢాః” (భాం రి. 3. 2) ఎవరి బ్రహ్మలోకమును పొందరో వారు అన్యతముచేత గప్పబడినవారై చూడలేరు) అను వాక్యమువల్ల ఇది బ్రహ్మప్రాప్తికి విరోధి “మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాత్” (శ్వేతాశ్వ 4-10) ఇత్యాదులందు మాయమును పదము విచిత్రార్థములను గలిగించు గుణాత్మకమైన ప్రకృతిని జెప్పునదికాని అనిర్వచనీయమైన యజ్ఞానమును జెప్పునదికాదు.

తేనమాయాసహస్రం తచ్ఛంబరస్యాశుగామినా

బాలస్యరక్షతా దేహ మేకాంశేనచ సూదితం, (వి. పు. 1-19-20) త్వరగ పోవునట్టియు బాలుడైన ప్రహ్లాదుని దేహమును రక్షించు నా విష్ణుచక్రము చేత హిరణ్య కశిపుడు పంపిన శంబరుని వేలమాయలు ఒకే యంశ చేత నాశము చేయబడినవి.” అనుచోట మాయాశబ్దము విచిత్రార్థ సృష్టిని సమర్పించు నట్టి పారమార్థికమై యసురాద్యస్త్ర విశేషమునే చెప్పుచున్నది. కాన

ఎక్కడను గూడ శ్రుతిలో మాయా శబ్దము అనివ్యచనీ యాజ్ఞానార్థమును తెలుపుట లేదు.

“తత్త్వమసి” (తత్=ఆ పరమాత్మ, త్వం=జీవుడవై న నీవుగా, అసి=ఉన్నావు) అనుచోట జీవ పరమాత్మలు వాస్తవమునకు భిన్నులైనచో ఐక్యము చెప్పరాదు. కనుక ఆ భేదము కల్పసికమని స్వీకరించిననేగాని తాదృశభేద జ్ఞానమును గలిగించుటద్వారా అనిర్వచనీయమైన యజ్ఞానము సిద్ధించును. ఆ యర్థము అర్థాపత్తి ప్రమాణముచే భావరూపా జ్ఞానము గలుగును అనికూడఁ జెప్పరాదు. వీలయిన, తత్ త్వం అను పదములు రెండు సవిశేషమైన బ్రహ్మలను (జీవ బ్రహ్మను పరబ్రహ్మను) ప్రతిపాదించుచున్నవి. అవి విరుద్ధమైన జీవబ్రహ్మల స్వరూపై క్యమును ప్రతిపాదింపలేవు. కనుక అసలు అక్కడ అర్థాపత్తి యుదయించుటకే అవకాశము లేదు. అను దోషము గలుగుచున్నది. ఆ “తత్త్వమసి” అనుదానిలోని తత్పదము సమస్తదోష శూన్యమును హద్దులేని గొప్ప లెక్కలేనన్ని కళ్యాణగుణములకు ఆస్పదమైనట్టియు, జగుదుత్పత్తి స్థితి లయములనెడి లీలలుగల బ్రహ్మమును ప్రతిపాదించుచున్నది. “తద్దైక్షత బహుస్యాం ప్రజాయేయ” (ఛాం. 6-2-3) నేను చాల రూపములుగ అగుదును చాలగా సృజింతును” ఇత్యాదులందు సవిశేషమైన బ్రహ్మమే ప్రకృతమగుచున్నది. ఇంక తత్ పదమునకు విశేషణమైన త్వం పదము అచిద్విశిష్ట (చిత్తుగాని జడదేహమ గల) జీవుని శరీరముగల బ్రహ్మనే చెప్పుచున్నది. రెండు విధములుగానున్న యొక వస్తువునే నీలఘటము అనుచోటవలె సామానాధికరణ్యమును ప్రతిపాదించుచున్నది.

మఱి “వాఁడె ఈ దేవదత్తుడు” అనుచోటవలె తత్ (అది) త్వం (నీవు) అను పదములకు విరుద్ధ (భిన్న) భావములను త్యజించు లక్షణముచేత నిర్విశేష స్వరూపముగల ఆత్మలయొక్కమే సామానాధికరణ్యముగ (విశేషణ విశేష్య భావముగ) ఎందుకుఁ గాఁగూడదు. ఎట్లు “వాడె వీఁడు” అనుచోట తత్ (అది) పదముచేత మరొకచోట మరొకప్పుడు గల పురుషుడు పరామర్శింపబడుచున్నాడో అట్లే వీఁడు అను పదముచేత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న సంబంధము

ఎక్కడను గూడ శ్రుతిలో మాయా శబ్దము అనివ్యచనీ యాజ్ఞానార్థమును తెలుపుట లేదు.

“తత్త్వమసి” (తత్=ఆ పరమాత్మ, త్వం=జీవుడవై న నీవుగా, అసి=ఉన్నావు) అనుచోట జీవ పరమాత్మలు వాస్తవమునకు భిన్నులైనచో ఐక్యము చెప్పరాదు. కనుక ఆ భేదము కల్పసికమని స్వీకరించిననేగాని తాదృశభేద జ్ఞానమును గలిగించుటద్వారా అనిర్వచనీయమైన యజ్ఞానము సిద్ధించును. ఆ యర్థము అర్థాపత్తి ప్రమాణముచే భావరూపా జ్ఞానము గలుగును అనికూడఁ జెప్పరాదు. వీలయిన, తత్ త్వం అను పదములు రెండు సవిశేషమైన బ్రహ్మలను (జీవ బ్రహ్మను పరబ్రహ్మను) ప్రతిపాదించుచున్నవి. అవి విరుద్ధమైన జీవబ్రహ్మల స్వరూపై క్యమును ప్రతిపాదింపలేవు. కనుక అసలు అక్కడ అర్థాపత్తి యుదయించుటకే అవకాశము లేదు. అను దోషము గలుగుచున్నది. ఆ “తత్త్వమసి” అనుదానిలోని తత్పదము సమస్తదోష శూన్యమును హద్దులేని గొప్ప లెక్కలేనన్ని కళ్యాణగుణములకు ఆస్పదమైనట్టియు, జగుదుత్పత్తి స్థితి లయములనెడి లీలలుగల బ్రహ్మమును ప్రతిపాదించుచున్నది. “తద్దైక్షత బహుస్యాం ప్రజాయేయ” (ఛాం. 6-2-3) నేను చాల రూపములుగ అగుదును చాలగా సృజింతును” ఇత్యాదులందు సవిశేషమైన బ్రహ్మమే ప్రకృతమగుచున్నది. ఇంక తత్ పదమునకు విశేషణమైన త్వం పదము అచిద్విశిష్ట (చిత్తుగాని జడదేహమ గల) జీవుని శరీరముగల బ్రహ్మనే చెప్పుచున్నది. రెండు విధములుగానున్న యొక వస్తువునే నీలఘటము అనుచోటవలె సామానాధికరణ్యమును ప్రతిపాదించుచున్నది.

మఱి “వాఁడె ఈ దేవదత్తుడు” అనుచోటవలె తత్ (అది) త్వం (నీవు) అను పదములకు విరుద్ధ (భిన్న) భావములను త్యజించు లక్షణముచేత నిర్విశేష స్వరూపముగల ఆత్మలయొక్కమే సామానాధికరణ్యముగ (విశేషణ విశేష్య భావముగ) ఎందుకుఁ గాఁగూడదు. ఎట్లు “వాడె వీఁడు” అనుచోట తత్ (అది) పదముచేత మరొకచోట మరొకప్పుడు గల పురుషుడు పరామర్శింపబడుచున్నాడో అట్లే వీఁడు అను పదముచేత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న సంబంధము

ఆత్మ ఎఱుగదో దేనికి ఆత్మ శరీరమో అదే నీ యాత్మ. “య ఆత్మని తిష్ఠన్ ఆత్మనోంతరోయ మాత్మా నవేద యస్యాత్మా శరీరం” (బృ. 3-7-22) అను శ్రుతిని బట్టియు అది బ్రహ్మరూపమే.

“త్వం” నీవు అన్నది జీవునిలోనున్న పరమాత్మను చెప్పును” అన్నది ఆత్మల్పమైనది. ఘటము పటము మొదలైన అన్ని మాటలును వస్తువులుగాన అన్ని వస్తువులు బ్రహ్మరూపములుగాన పరమాత్మనే చెప్పనవి. పరమాత్మకు పర్యాయ పదములు సూత్రము కావు. ఘటశబ్దము ఘటవ్యక్తిద్వారా ఘటము లోని పరమాత్మను చెప్పనది. పటశబ్దము పటవ్యక్తిద్వారా పటములోని పరమాత్మను చెప్పును. పటములోని పరమాత్మ ఘటములోని పరమాత్మయు వేరైనను ఘట పట వ్యక్తులు పేరుకాన వానిని పర్యాయములనరాదు. జీవములు శరీరముగలవగుటచేత అనేక ప్రకారములుగానున్న దేవ మనుష్యాది శరీరములవలె అన్ని వస్తువులు ఉండుటచేత అన్ని వస్తువులు బ్రహ్మస్వరూపము గలవి కనుకనే

దేవో మనుష్యో యక్షో వా పిశాచోరగ రాక్షసాః

పక్షివృక్షో లతాకాష్ఠం శిలా తృణం ఘటః పటః

దేవుడు, మనుష్యుడు, యక్షుడు, పిశాచములు, పాములు, రాక్షసులు, పక్షి, చెట్టు, తీగె, కర్ర, తాయి, గడ్డి, ఘటము, పటము మొదలగు శబ్దములు ప్రకృతి ప్రత్యయ సంబంధముచేత వస్తువులుగా ప్రసిద్ధమై లోకమున వానియర్థముగా తోచుచున్న ఆయా యాకారములుగలుగు వస్తువులుగా వానియధి దేవతల లోపలనున్న ఆత్మవరకు అర్థమును చెప్పును. ఆ వస్తువుల లోపలనున్న జీవుడు ప్రత్యక్షము కాకపోవుటవలన లోకులు కేవలము బాహ్యమైన యర్థమునే ఆయా పదములకర్థముగా తలంచుచున్నారు. దేవాది పదములకు పరమాత్మవలకుఁగల యర్థమే సరియైన యర్థమని తత్త్వముకై వశియందు నాల్గవ సరమందిట్లు చెప్పబడినది.

జీవం దేవాది శబ్దోపదతి తద వృథక్సిద్ధభావాభినాత్
 నిష్కర్షాభావయుక్తాద్ ఒహురిహచదృఢో లోక వేదప్రయోగః
 ఆత్మాసంబంధకాలే స్థితిరనవగతా దేవమర్త్యాది మూర్తేః
 జీవాత్మాను ప్రవేశాజ్జగతి విభుఃపివ్యాకరోన్నామ రూపే
 (తత్త్వము క్తావళి 4-82)

జీవనము కంటె వేరుకాని దేవాది శరీరరూపమైన భావమును చెప్పుట వలన దేవాదిశబ్దములు జీవమునె చెప్పును. జీవునితో సంబంధములేకుండ శరీరస్వరూపమే సిద్ధింపదు గదా. మఱియు లోకములోఁగాని వేదములోఁగాని దేవాది శబ్దము శరీరము కంటె వేరుగాకుండనె సిద్ధించుచున్నది లోకమున దేవమనుష్య పశుపక్ష్యాదులు కేవలము జీవమందునుగాని శరీరమునందును గాని ప్రయోగింపఁబడుటలేదు శరీరవిశిష్ట జీవాదులందె ప్రయోగింపఁబడు చున్నవి. వ్యాపియైన పరమాత్మకూడ జీవాత్మలందె చొచ్చుచున్నది. అత్మ ప్రవేశింపనపుడు మరణించిన పిదప దేవాది శరీరములు వెనుకటివలె నుండవు. వ్యాపియైన పరమాత్మకూడ అన్నిచోట్ల జీవాత్మయొక్క ప్రవేశమువల్లనె జగత్తులో నామరూపములను వివరించెను. కనుక అచిచ్ఛరీరము గలవాఁడు జీవుఁడు అచిజ్జీవ శరీరము గలవాఁడు ఈశ్వరుడుఆని చేతనా చేతనా శబ్దములకు పరమాత్మవరకు అర్థముచెప్పుట యుక్తము. ఇట్లుపరమాత్మ నామరూపములు వివరించెను.

సంస్థానైక్యాద్యభావే బహుషు నిరుపధి ర్దేహశబ్దస్య రూఢిః
 లోకామ్నాయ ప్రయోగానుగత మిహ తతోలక్ష్య నిష్కర్షణీయమ్
 అవ్యాప్తత్వాది దుఃఖం పరమత పరితం లక్షణంతత్ర తస్మాత్
 యద్ధీతుల్యోక్తయం యద్యపురిద మపృథక్సిద్ధి మద్ ద్రవ్యమస్య

మనుష్య పశుపక్షిలతాదులైన యనేక శరీరములందు ఒకేవిధమైన యవయవ సంనివేశము లేనపుడు లోకవేదములందు దేహశబ్దము నిరుపాధిగానే ప్రసిద్ధమై యున్నది. కనుక వానినిబట్టియే శరీరమునకులక్షణము చెప్పవలసియున్నది.

నై యాయికాదిపర మతములందు చెప్పబడిన 'చేష్టాశ్రయమైనది శరీరము' అనులక్షణము చేష్టాదులు లేనికాలాదులందు అవ్యాప్తమైయున్నవి, కనుక శరీరము అన్న దానికి జ్ఞానముతోపాటు తుల్యమైన యాశ్రయముగలదే శరీరమని లక్షణము చెప్పవలయును. జ్ఞానముగలదే ద్రవ్యమని ఆత్మతో వేరుగా నుండనిదే శరీరమని చెప్పబడుచున్నది.

శబ్దైస్త్యంశ రూప ప్రభృతిభి రఖిలః స్థావ్యతే విశ్వమూర్తేః
ఇత్థంభావః వప్రపంచ స్తదనవగమత స్తత్కృథక్సిద్ధమోహః
శ్రోతాద్యై రాశ్రయేభ్యః స్ఫురతిఖలు పృథక్ శబ్దగంధాదిధర్మౌ
జీవాత్మన్యప్యద్భుత్యే వపురపిహ దృశా గృహ్యతేనన్యనిష్ఠమ్

తత్సర్వం నై వహరే స్తనుః [విష్ణు.పురా. 1-12-37] మమైవాంశో జీవ లోకే [గీ-15-7] ద్వీరూపే బ్రహ్మణస్తస్య [వి. పు. 1-12-5] విష్ణు శక్తిః పరాప్రోక్తా [వి. పు. 6-7-6] యదంబు వైష్ణవః కాయః [వి. పు. 2-12-37] యస్యాత్మా శరీరం [బృ. 3-7-22] ఇత్యాదులందు 'అదేశమే, సర్వము హరియొక్క తనువు, జీవలోకమందె అన్నియు నాయొక్కయం ఆబ్రహ్మమునకు రెండురూపములున్నవి, విష్ణుశక్తి పర అనిచెప్పబడినది. ఈ నీరు వైష్ణవకాయము. ఆపరమాత్మయే శరీరము, అని ఇత్యాదులందు తనువు అంశ మొదలగుశబ్దములచేత ఈయఖిలప్రపంచము విశ్వమూర్తియైన విష్ణువుయొక్క వేరుగాని స్వరూపముగనె స్థాపింపబడుచున్నది. లోకమందైతే విశేష్యమైన ఈశ్వరుని తెలియకపోవుటవలన ఇది వేరుఅని సిద్ధించుచున్నదని చెప్పుట పామరుల మోహమే. జ్ఞానులకు మాత్రము ఎల్లపుడును ఈప్రపంచము ఈశ్వరునికంటె వేరుగాదని ప్రతిదియు వ్యవహారమును శ్రోతాదులచేత వానియాశ్రయములకంటె శబ్దగంధాది ధర్మములువేరుగా స్ఫురించుచున్నట్లుగానే ఈశ్వరుని గ్రహించుట కర్హులుకాని అల్పజ్ఞులు శ్రోతాదిప్రమాణములచేత ఈశ్వరుని కంటె వేరుగా కేవలప్రపంచమును గ్రహించుచున్నారు. జీవాత్మకూడ చక్షురాదులకుఁ గనిపింపదు. అది మనోగ్రాహ్యమే

కనుక చక్షువుచే గ్రహింపబడు శరీరము జీవునికి విశేషణముగా గ్రహింపబడదు. కాని జీవుడు చక్షుర్గాహ్యుడుగాడుకాన నన్యనిష్ఠుడుగాడని వేఱుగా సిద్ధమైనట్లు గ్రహింపబడుచున్నాడు.

నిష్కర్షాకూతహానౌ విమతిపద పదాన్యంతరాత్మానమేకం
తన్నూర్తే ర్వాచికత్వాదభిదధతి యధారామకృష్ణాది శబ్దాః
సర్వేషామాప్తముఖై రగణిచపచసాం శాశ్వతేఽస్మిన్ప్రతిష్ఠా
పాకై స్తస్య ప్రతీతేర్జగతి తదితరైః స్యాచ్చ భంక్త్యాప్రయోగః

వేఱు అనునభిప్రాయములే నపుడు వివాదాస్పదమైన పదములు రామకృష్ణాది శబ్దములవలె వేరుకాని వానిమూర్తులను జెప్పునవగుటవలన జీవశరీరమందున్న యొకయంతరాత్మనె చెప్పుచున్నవి. ఆపులలో ముఖ్యులగు మహర్షులచేత అన్ని నూటలకు శాశ్వతపరమాత్మ యందెదానికి నిలకడకల్పింపబడినది. బాలురవంటి యజ్ఞానులకది తోచకపోవుటవల్ల జగత్తునందు అజ్ఞానులు కానివారిచే లక్షణచే శరీరస్థిత పరమాత్మనె చెప్పునట్లు ప్రయోగింపబడినది. ఈవిధముగా విశ్వము ఈశ్వరునికంటె వేరుగాదని సిద్ధింపజేసి పదములన్నియు చివరకు పరమాత్మ పరములుగా ప్రతిపాదింప బడినవి. ఇదంతయు విస్తరముగా ఆగ్రంథములనుండియే తెలియదగును. ఈయర్థమే వేదార్థ సంగ్రహములో నామరూప శ్రుతివివరణ సమయమందు రామానుజులచే నిరూపింపబడెను.

ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములు రూపాది విశేషములున్న వస్తువులందేగాని రూపాదివిశేషములు లేని వస్తువునందు పట్టవు. ప్రత్యక్షమును ఆధారముగా, జేసికొని ప్రవర్తించు ననుమానాది ప్రమాణములును రూపాదివిశేషములు లేని వస్తువునందు సరిగా పట్టవు. రూపాదినిర్విశేషమగు నిర్వికల్పక ప్రత్యక్షమందుగూడ రూపాదివిశేషములు గలవస్తువె ప్రతీత మానమగును. అట్లుగానిచో సవికల్పకజ్ఞానమందు అదేయిది అని ఇదివరలోపొందిన ప్రకారము గలదానికి ప్రతీతి కలుగక పోవలసివచ్చును. నిష్ప్రకారకజ్ఞానము నిర్వికల్పక జ్ఞానమని

నై యాయుకులచే చెప్పబడినది యిక్కడ గ్రహింపబడదు. నిష్ప్రకారకజ్ఞానమును నిర్వికల్పక జ్ఞానముగా రామానుజీయులు ఎక్కడనునంగీకరింపలేదు కానివికజాతీయములగు ద్రవ్యములందు మొదటచూచిన ఆకారములేకపోవుటయే నిర్వికల్పకమని గ్రహింపబడెను. ఎట్లవఁగా, అదివరకు ఘటమునుజూడని దేవదత్తాదులకు మొదటఁగలుగుచున్న “ఇదిఘటము.” అనుజ్ఞానము ఇటు ఆలోచింపఁగా ఘటస్వరూప ప్రకారము భాసించుచునేయున్నది. అయినను ఈ ఘటత్వము ఇతరఘటములందుఁగూడ అనుకర్తించినది అని ఇటువంటి యనువర్తించిన రూపముతోఁఘటలేదు అనునాశయములో రామానుజీయులచే నిర్వికల్పకమని చెప్పఁబడుచున్నది. ద్వితీయ తృతీయాది ఘటజ్ఞానములందుఁ మునుపేఘటమైతే చూడఁబడెను అటువంటిదే ఇదిఅను అనువృత్తిఘటత్వము ప్రతీతమగుచున్నదికాన అది నిర్వికల్పకమైనది. ఇట్లును రామానుజులకిష్టమైన నిర్వికల్పకమందు విశేషమైన పస్తువు ప్రతీతమగుచున్నదనితేలినది. అట్లుగానిచో మొదటి జ్ఞానమందు ప్రకారముభాసింపనిచో అదే ఇది అని అదేఅను శబ్దముచేత ఇదివరలో కలిగిన ఘటత్వాది ప్రకారక విశిష్ట ప్రతీతి ఉపపన్నము కాదు, నై యాయుకులై తే మొదటి సవికల్పకజ్ఞానమందు అదేయిది అని యిట్లు ప్రతీతియే గలుగదని తలచుచున్నారు.

బ్రాంతితో ప్రయోగింపఁబడిన ‘రజ్జుసర్ప’ వాక్యమువలె బ్రాంతిమూలములై యుండుటవలన పూర్వోక్తములగు ‘సత్యమసి’ మొదలై నవి ప్రపంచమునకు బాధకములుకావు. బ్రహ్మము ఆత్మయు ఒకటేఅను జ్ఞానముకూడ ప్రపంచమునకుబాధకముగాదు. సర్వప్రపంచము బ్రాంతిచేభాసించుచున్నదని వాదించు మాయావేదాంతుల మతమున ప్రపంచములోని వేదముకూడ బ్రాంతిమూలకమే గాన దానిచే ప్రపంచమునకు బాధకలుగదు. నిజమునకు బ్రాంతి పడినవాడు త్రాడునుచూచి పాముఅనుకొని చెప్పినపుడు దానియందు విశ్వాసముకలుగనట్లే ఇక్కడఁగూడ అవిద్యయందు ప్రమాణములేదని ఇదివఱకే చెప్పబడెను గనుక ప్రత్యక్షముగ సిద్ధించిన భేదముగ ప్రపంచములేదని చెప్పరాదు గాన బ్రహ్మత్మైక్యముగూడ ప్రమాణసిద్ధముగాదు సర్వప్రమాణములు సవిశేషవస్తువిషయములని చెప్పితిమిగదా. ప్రపంచము సత్యమని స్థాపించి

నపుడు ఏకవిజ్ఞానమున సర్వవిజ్ఞానములు గలుగునని ప్రతిజ్ఞకు విరోధములేదు. ప్రకృతి పురుషుడు మహత్తు అహంకారము తన్మాత్రలు (శబ్దస్పర్శాదులు) పంచ భూతములు ఇంద్రియములు పదునాల్గుభువనముల రూపమైన బ్రహ్మాండము వానిలోని దేవులు తిర్యక్కులు మనుష్యులు స్థావరములు మొదలగు సర్వవిధము లయిన రచనావిశేషములతోఁ గూడిన కార్యమెల్లబ్రహ్మమే. మూల కారణ భూతమగు బ్రహ్మ జ్ఞానమువల్లనే సర్వవిజ్ఞానము లగుచున్నది. కనుక ఏక విజ్ఞానముచేత సర్వవిజ్ఞానమ కలుగుట కలుగుచున్నది మరియు బ్రహ్మ ముకంటె భిన్నమైనదెల్ల మిధ్యకావున సర్వములేనిది కనుక ఒకటి తెలిసిన సర్వము తెలియునను ప్రతిజ్ఞకు బాధకలుగవలసి వచ్చుచున్నదిగదా. నామ రూపవిభాగములకు తగని సూక్ష్మస్థితివలె ప్రకృతిపురుష శరీరము కారణావస్థ లోనున్న బ్రహ్మమే. దానివికారమైన బ్రహ్మాండము స్థూలశరీరమే, జగత్తు సూక్ష్మమైన బ్రహ్మరూపమొందుట అనఁగా ప్రళయమే, నామరూపములుగా విభజింపబడి స్థూలమైన చిత్తు అచిత్తు వస్తువుల శరీరము కార్యావస్థయందలి బ్రహ్మమే. బ్రహ్మముయొక్క అటువంటి స్థూలరూపమే సృష్టి కల్లుకాఁగా కార్యకారణములలో పదమొకటిగానుండుటయే సృష్టి అని ఆరంభావస్థలో చెప్పబడినది మిక్కిలి యుపపన్నమగును.

‘నిర్గుణం పరబ్రహ్మ’ అనునిర్గుణ బ్రహ్మప్రతిపాదక వాదములును ప్రాకృ తమైన త్యజింపదగిన జరామరణాది గుణముల నిషేధించుటకె. అవి పరమాత్మ యందులేదని చెప్పుటయే తాత్పర్యముగలవి. “నేహ నానా స్తికించన” ఈ బ్రహ్మవిషయములో భిన్నత్వములేదను శ్రుతులును ఒకబ్రహ్మమునకు శరీర మైన సర్వచేతనా చేతనాత్మకమైన జగత్తు అని సర్వము ఆత్మస్వరూపముగాన సర్వప్రకారమైన బ్రహ్మయేయున్నదని సర్వాత్మక బ్రహ్మముకంటె వేత్తైన వీవస్తువులేదని చెప్పుటయే జడచేతనాది నానాత్వ శ్రుతులకు తాత్పర్యముగా నంగీకరించి ప్రతిపాదించబడెను.

అయితే మరియుక్కడ అసలుసంగతి ఏది? తత్త్వము భేదస్వరూపమా అభేద స్వరూపమా. భేదాభేద రూపమైన యుభయస్వరూపమా? సర్వముతత్త్వమే. అనఁగా భేదము, అభేదము భేదాభేదముకూడ వస్తుతత్త్వము. అని మూఢు

విధములుగను ఉండును. బ్రహ్మతత్త్వము సర్వవిధ శరీరములు గలదగుట చేత సర్వవిధ ప్రకారములు గలిగి బ్రహ్మగానే ఉండునుగాన అభేదమని అంగీకరింపఁబడుచున్నది. బ్రహ్మమొకటే అనేకవిధములయి చిద్రూపులయిన జీవులుగాను అచిద్రూపులయిన ఒడములుగాను ఉండుటచే నానారూపముగా ఉండునుగాన భేదము అభేదము నగును. ఇంక అందు చిద్రూపులుగానున్న జీవాత్మలు సంకుచితములుగాక పరిచ్ఛిన్నములుగాక గీర్మణము లయి జ్ఞానరూపములయి యుండియు అనాదికర్మ రూపావిద్యచేఁ జుట్టుకొనఁబడి ఆయాకర్మల కనురూపమైన జ్ఞానసంకోచవికాసములు భోగ్యమైన యాచిత్తుతో సంబంధము, దానికనుగుణమైన సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచు సుఖదుఃఖ రూపమైన భోక్తృత్వము, భగవంతునిపొందుట, భగవంతుని పొందకపోవుట అనునవి ఆజీవాత్మలకు స్వభావములు. భోగ్యములగు అచిద్వస్తువులకు అచేతనత్వము అపురుషార్థత్వము వికారాస్పదత్వమును మొదలగునవి స్వభావములు. ఇంక పరమేశ్వరునికో భోక్తృత్వము భోగ్యత్వములందు అంతర్యామియై యుండుట ఇంతది యనరాని జ్ఞానము ఐశ్వర్యము వీర్యము శక్తి తేజస్సు మొదలగు హద్దులులేని గొప్పతనములు లెక్కలేని కళ్యాణగుణగణములు కలిగియుండుట, స్వసంకల్పముచే ప్రవర్తించిన తనకంటె భిన్నమైన సమస్త చిదచిద్వస్తువులు గలిగియుండుట, తాకిష్టమై తనకు తగిన ఏకరూప దివ్యరూపముల నిరతిశయమైన విధములుగల అసంతమైన భూషణములు గలిగియుండుట మొదలగునవి స్వభావములు.

* వెంకటనాథుడు పదార్థవిభాగమును తత్త్వము క్తాకలాపమును గ్రంథమందు ఈ విధముగా సిద్ధాంతీకరించెను.

(ఈ వెంకటనాథుడు ద్రావిడబ్రాహ్మణుడు, విశ్వామిత్రగోత్రుడు. శ్రీపుండరీకాక్షాచార్యుని పౌత్రుడు. శ్రీమదనంతాచార్యుని పుత్రుడు, వాదిహంసాంబుదాచార్యుని శిష్యుడు. శ్రీతోతారమ్మ ఇతనితల్లి. ఇతనినేవేదాంతాచార్యుడని యందురు. ఇతడు విద్యారణ్యుని సమకాలీనుడు, శ్రీమద్విద్యారణ్యమునులకనుమధ్య సంప్రదాయముననుసరించు ఆక్షోభ్యమునులకును జరిగిన వివాదములో ఈ వేదాంతాచార్యులు మధ్యస్థులై యుండిరని యందురు.)

ద్రవ్యాద్రవ్య ప్రజేదాన్నిత ముభయ విధంతద్విద సత్త్వమాహుః
ద్రవ్యంద్వేదావిభక్తం జడమజడ మితిప్రాచ్యమవ్యక్తకాలే
అంత్యం ప్రత్యక్పరాక్చ ప్రథమముభయథా తత్రజీవేశభేదాత్
నిత్యా భూతిర్మతిశ్చేత్య పరమిహ జడామాదిషూం కేందాహుః

(తత్త్వముక్తా. 1-6.)

ప్రమాణసిద్ధమైన తత్త్వము ద్రవ్యము అద్రవ్యముఅని అవి రెండుగా తత్త్వ
వేత్తలు చెప్పిరి. మరల ద్రవ్యము జడము అజడము (చైతన్యము) అని
రెండువిధములు. అందు మొదటిది అవ్యక్తముకాలము అని రెండువిధములు.
(అవ్యక్తమనఁగా ససత్త్వరజస్తమో గుణత్రయ రూపమైన మూలప్రకృతి)
ఇంకకాలమన్నది ప్రత్యక్కు పరాక్కు అని రెండు. ప్రత్యక్కు జీవుఁడు ఈశుఁ
డని రెండువిధములు. పరాక్కు నిత్య విభూతి మతి అని రెండు, నిత్యవిభూతి
అనఁగా వైకుంఠలోకము, మతియనఁగా ఆత్మగుణమైన జ్ఞానము. కొందఱు
రామానుజీయులు నిత్యవిభూతిజడమందురు.

తత్రద్రవ్యం దశావత్ప్రకృతిరిహగుణైః సత్త్వపూర్వైరుపేతా
కాలోఽబ్ధాద్యాకృతిః స్యాదణురవగతిమాన్ జీవఈశోన్యఆత్మా
సంప్రోక్తా నిత్యవిభూతి స్త్రిగుణసగుణికా సత్త్వయుక్తతథైవ
జ్ఞాతుర్జ్ఞేయావ భాసోమతి రితికథితం సంగ్రహదద్రవ్యలక్ష్యం.

(తత్త్వముక్తా, 1-7)

అందు ద్రవ్యము అనేకావస్థలు గలది. సత్త్వరజస్తమో గుణములుగలది ప్రకృతి
కాలముఅనఁగా సంవత్సరము ఋతువులు మాసములు మొదలగునవి గలది.
అజ్ఞానమునకాధారమైనవాఁడు జీవుడు ఇతరమైన చేతనము స్వరూపముగల
వాఁడు ఈశ్వరుడు త్రిగుణములకంటె భిన్నమైన సత్త్వగుణ విశేషముగలది
నిత్యవిభూతి, జ్ఞాతయైన జీవునికి యమైన విషయ ప్రకాశము మతి. ఇది
సంగ్రహముగా ద్రవ్యలక్షణమని తెలియఁదగును.

అందుచిత్తులను పేరతోఁ జెప్పఁబడు జీవాత్మలు పరమాత్మకంటెభిన్నులు నిత్యులును. అట్లు శ్రుతికూడ చెప్పుచున్నది.

“ద్వాసుపర్ణా సయుజా సఖాయాః సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే
తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వత్తి అనన్తన్యన్యో అభిచాకశీతి.

(ముండ. 3-1-1. శ్వేతా. 4-4)

సమానమైనతెక్కలుగలిగి, సమానగుణములు గలిగిన సఖులు (జీవేశ్వరులు) అద్దరుగలరు. వారొక సంసారమనెడి ఒకచెట్టును ఆశ్రయించుకొని యుండురు. వారిలో జీవు డనుపక్షి రుచిగల కర్మఫలమును అనుభవించును. రెండవ పరిమేశ్వరుడను పక్షి భుజింపకయే ప్రకాశించును. జీవుడుకర్మఫలము భుజించుచు సుఖదుఃఖములు పొందును సంసారమందు బద్ధుడైయుండును. రెండవ పరమాత్మ ముక్తుడయి యుండును అని యిత్యాదులు శ్రుతులు. కొందఱకు సుఖము, కొందఱకు దుఃఖము కలుగుటవల్ల కొందఱకు బంధము కొందఱకు ముక్తికలుగుచున్న వ్యవస్థనుబట్టి జీవాత్మలు అనేకము (వై.సూ. 3-2-20) వాని నిత్యస్వరూపముగూడ శ్రుతిప్రసిద్ధమే,

నజాముతే మ్రిముతే వా విచశ్చిత్ నామంభూత్వా
భవితా వా నభూయః, అజోనిత్యః శాశ్వతోఽనుం
పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే

(కఠ. 2-18)

ఆత్మపుట్టమ, చావదు. జ్ఞానముగలది. ఇది ఇప్పుడు ఉండక మరలరేపుపోవునది కాదు. అజము నిత్యము శాశ్వతము. సనాతనము. శరీరము చంపఁబడినను చనిపోవునదికాదు. అని

ఆత్మయే నిత్యముగానిచో శరీరముతో జీవునికి ఉత్పత్తివినాశములుండునని యంగీకరించుటచేత జీవుడు అనిత్యుడని ఆశ్రయించినపుడైతే కర్మ

చేసి చనిపోయినవానికి పలోఘభోగము ఉండదు కాన చేసినకర్మకు నాశమును జన్మాంతరములేకపోవుటచే ఇదివరకు చేయనికర్మకుఁ గూడ ఫలప్రాప్తి యగును. సుఖమును పుట్టుకతోనే కలుగవలసివచ్చును. వానినేకృతప్రణాశము అకృతాభ్యాగమము అందురు. అవి జీవునికి కలుగవలసివచ్చును.

కనుకనే “వీతరాగ జన్మాదర్శనాత్ (న్యా. సూ. 3-1-2.)

అనిచెప్పబడినది. విషయాసక్తి లేనివానికి జన్మమెట్లుగలుగును. అనఁగా జీవుఁడు రాగముక్తుఁడు గానున్నపుడేపుట్టును. రాగమువల్లనే ఆరాగముతీర్చు కొనుటకు పుట్టును. రాగము ఎందువల్ల కలిగినదనఁగా పూర్వము అనుభవించిన విషయములను స్మరించుటవలననే కలుగును. ఇతరజన్మలలోని వానిని స్మరించుటవల్లనే పూర్వానుభవము కలుగును. అది శరీరములేనపుడు ఎట్లుకలుగును ఈ స్మరణమే పూర్వపునేటి జన్మలను కలుపునది. ఇట్లే పూర్వపూర్వజన్మల సంస్కృతివలన గలుగును గానజన్మలు జీవులు అనాదులు. చైతన్యము శరీరమును పొందుటయు అనాదియే. రాగమును అనాదియే ఆ యాత్మయు అనాదియే అనియు శ్రుతిచెప్పుచున్నది.

వాల్మీగశతభాగస్య శతధాకల్పితస్య చ

భాగోజీవః సవిజ్ఞేయః సచానంత్యాదుకల్పితే

శ్వేతా. 5-9)

వెండ్రుకచివరను నూరుభాగములుగాచేసి ఆ నూరవభాగమును మరల నూరుగా చేయబడఁగా వచ్చిన భాగమంతటి స్వర్ూపము గలిగి జీవుఁడుండునని తెలియవలయును. అట్టిజీవుడు అనంతుఁడు” అని.

ఆరాగగ్రమాత్రః పురుషః (శ్వేతా. 5-8)

తోత్రమునకుచివర గ్రుచ్చిన ఇనుపయూచనుండి తీయబడిన ప్రమాణమంతటి వాడుజీవుఁడు.

అణుకాత్మాచేతసావేదితవ్యః (ముండక. 3-1-9)

ఆత్మను మనసుతోఁ దెలియువలెను ఇత్యాదులందును ప్రసిద్ధము.

అచిత్తుఅనఁగా కనిపించు జడజగత్తు భోగ్యము (విషయము) భోగోప కరణము (ఇంద్రియము) భోగాయతనము (శరీరము) అని మూఁడువిధములు అజగత్తుకు ఉపాదానకర్త ఈశ్వరుఁడు. వానినే పురుషోత్తమఁడు వాసుదేవుఁడు మొదలై నవదములచేఁ చెప్పఁదగియుండును. అదికూడ మున్నుచెప్పబడెను.

వాసుదేవః పరంబ్రహ్మ కళ్యాణగుణ సంయుతః

భువనానాముపాదానం కర్తా జీవనియామకః

కళ్యాణగుణములతోఁ గూడినవాసుదేవుడే పరబ్రహ్మము. అతఁడు భువనములకు ప్రధానకర్త. అతఁడేజీవులను నియమించును” అని.

ఆ వాసుదేవుఁడే పరమకారుణికుడు. భక్తవత్సలుఁడు. పరమపురుషుఁడు అతఁడు తన్ను నుపాసించువారికి వారివారికనుగుణములయిన ఫలము లిచ్చుటకై తనలీలలనుఁబట్టి అర్చన వై భవము, వ్యాహము సూక్ష్మము అంతర్యామి అనునై దు విధములై న భిన్నరూపములతోనుండును. అందు అర్చన అనఁగా గృహము దేవాలయములందు పరమాత్మసూక్ష్మ దివ్య శరీరములందుండి మనుష్యాదులచేత ప్రతిష్ఠింపబడిన ప్రతిమమొదలై నవి మత్స్య కూర్మాదులు రాముఁడు మొదలై న యవతారములు అతనివై భవము వాసుదేవుడు సంకర్షణుఁడు ప్రద్యుమ్నుఁడు అనిరుద్ధుఁడు అని యతని వ్యాహము నాలుగు విధములు. పరమాత్మమే ఉపాసనలకు జగత్సృష్ట్యాదులకు వాసుదేవాది రూపములను పొందును. వాసుదేవుఁడు జ్ఞానైశ్వర్యాది షడ్గుణములు గలవాఁడు. జ్ఞానబలముగలవాఁడు సంకర్షణుఁడు. ఐశ్వర్యవీర్యములు గలవాఁడు ప్రద్యుమ్నుఁడు. శక్తితేజస్సులుగలవాఁడు అనిరుద్ధుఁడు. అందుసంకర్షణుఁడు శాస్త్రములను ప్రవర్తింపజేయును సంహరించునుగూడ. ప్రద్యుమ్నుఁడు ధర్మమునుచేయుచు సృష్టించును. అనిరుద్ధుఁడు తత్త్వముతెలుపుట రక్షణము

భగవంతుని యుపాసనము అభిగమనము, ఉపాదానము ఇజ్యస్వాధ్యాయము యోగము అని అయిదువిధములుగ పాంచరాత్రమునందు చెప్పబడినది. అభిగమనమనగా దేవాలయమార్గములను తుడుచుట అలుకుట మొదలైనవి. ఉపాదానమనగా గంధపుష్పదులయిన పూజాసామగ్రిని సంపాదించుట. ఇజ్యఅనగా దేవతాపూజ. స్వాధ్యాయమనగా అర్థమును అనుసంధించుటతోపాటు మంత్రములను జపించుట; పైష్ఠవసూక్తములను స్తోత్రమును పఠించుట, నామసంకీర్తనము తత్త్వమును దెలుపుశాస్త్రముల నభ్యసించుట. యోగమనగా దేవతలను అనుసంధానముచేయుట ఇట్లు ఉపాసనాపూర్వకమైన కర్మలతోఁగూడి విజ్ఞానముచేత ద్రష్టయైన జీవుని స్మారకదర్శనములు నష్టమగును. చూచుచు వినుచు మననముచేయుచు ధ్యానించుచు ఉన్న జీవుని చూడక వినక మననముచేయక ధ్యానింపక దర్శనాదికర్మలను చేయని లోపలనున్న జీవునికంటె భిన్నమైన పరమాత్మను చూడవలెను వినవలెను మననముచేయవలెను ధ్యానించవలెను ఇంద్రియములకు అధీనుఁడైన జీవుని ప్రాణములకు బ్రతుకునకు కర్తగాచూడక ఇంద్రియములను జయించు పరమాత్మనె ప్రాణాదికార్యములకు కర్తగాఁ జూడవలయునని శ్రుతులకు తాత్పర్యముగా గ్రహింపవలయును. భగవంతునియందు నిష్ఠగల భగవద్భక్తునికి భక్తవత్సలుఁడు పరమకారుణికుఁడునగు పురుషోత్తముఁడు తనయథార్థమైన యాత్మానుభవమునకనుగుణమైన అవధులులేని యానందరూపమైన పునరావృత్తిలేని తన దివ్యపదవిని ప్రసాదించును. ఇట్లును స్మృతులుగలవు

మామపేత్యపునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్

నాప్పువంతి మహాత్మానః సంస్థిద్ధిం పరమాంగతాః. (భగవద్గీత. 8-15)
దుఃఖములకు స్థానమైన శాశ్వతముకాని పునర్జన్మను నన్ను పొందినపుడు వారు పరమసంస్థిద్ధిని పొందిని మహాత్ములు పొందరు.

స్వభక్తం వాసుదేవోపి సంప్రాప్యానంద మక్షయమ్

పునరావృత్తి రహితం స్వీయంధామప్రయచ్ఛతి.

వాసుదేవుడును తనభక్తునిపొంది అనంతరూపమైన ఆక్షయమైన పునరావృత్తిలేని తనధామమును ప్రసాదించును. అని.

భగవంతుని యుపాసనము అభిగమనము, ఉపాదానము ఇజ్యస్వాధ్యాయము యోగము అని అయిదువిధములుగ పాంచరాత్రమునందు చెప్పబడినది. అభిగమనమనగా దేవాలయమార్గములను తుడుచుట అలుకుట మొదలైనవి. ఉపాదానమనగా గంధపుష్పదులయిన పూజాసామగ్రిని సంపాదించుట. ఇజ్యఅనగా దేవతాపూజ. స్వాధ్యాయమనగా అర్థమును అనుసంధించుటతోపాటు మంత్రములను జపించుట; పైష్ఠవసూక్తములను స్తోత్రమును పఠించుట, నామసంకీర్తనము తత్త్వమును దెలుపుశాస్త్రముల నభ్యసించుట. యోగమనగా దేవతలను అనుసంధానముచేయుట ఇట్లు ఉపాసనాపూర్వకమైన కర్మలతోఁగూడి విజ్ఞానముచేత ద్రష్టయైన జీవుని స్మారకదర్శనములు నష్టమగును. చూచుచు వినుచు మననముచేయుచు ధ్యానించుచు ఉన్న జీవుని చూడక వినక మననముచేయక ధ్యానింపక దర్శనాదికర్మలను చేయని లోపలనున్న జీవునికంటె భిన్నమైన పరమాత్మను చూడవలెను వినవలెను మననముచేయవలెను ధ్యానించవలెను ఇంద్రియములకు అధీనుఁడైన జీవుని ప్రాణములకు బ్రతుకునకు కర్తగాచూడక ఇంద్రియములను జయించు పరమాత్మనె ప్రాణాదికార్యములకు కర్తగాఁ జూడవలయునని శ్రుతులకు తాత్పర్యముగా గ్రహింపవలయును. భగవంతునియందు నిష్ఠగల భగవద్భక్తునికి భక్తవత్సలుఁడు పరమకారుణికుఁడునగు పురుషోత్తముఁడు తనయథార్థమైన యాత్మానుభవమునకనుగుణమైన అవధులులేని యానందరూపమైన పునరావృత్తిలేని తన దివ్యపదవిని ప్రసాదించును. ఇట్లును స్మృతులుగలవు

మామపేత్యపునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్

నాప్పువంతి మహాత్మానః సంస్థిద్ధిం పరమాంగతాః. (భగవద్గీత. 8-15)
దుఃఖములకు స్థానమైన శాశ్వతముకాని పునర్జన్మను నన్ను పొందినపుడు వారు పరమసంస్థిద్ధిని పొందిని మహాత్ములు పొందరు.

స్వభక్తం వాసుదేవోపి సంప్రాప్యనంద మక్షయమ్

పునరావృత్తి రహితం స్వీయంధామప్రయచ్ఛతి.

వాసుదేవుడును తనభక్తునిపొంది అనంతరూపమైన ఆక్షయమైన పునరావృత్తిలేని తనధామమును ప్రసాదించును. అని.

ఇదియంతయు హృదయమందుంచికొని మహాపనిషన్మతమును అవలంబించి భగవంతుడైన బోధాయనునిచే రచింపఁబడిన విస్తీర్ణమైన బ్రహ్మసూత్రవృత్తిని దృష్టియందుంచుకొని రామానుజుడు శారీరకమీమాంసాభాష్యమును చేసెను. అందు “అథాతోబ్రహ్మజిజ్ఞాసా (బ్ర. సూ. 1-1-1) అను మొదటి సూత్రమునకిట్లు అర్థముచెప్పఁబడినది. ‘అథ’ అనుశబ్దమునకు ఇదివఱకు తెలిసికొనినదాని తరువాత అని ‘అనంతరము’ అర్థము. వృత్తికారుఁడును ఇదివఱకు తెలిసికొన్నదానితరువాత బ్రహ్మమును దెలిసికొనఁగోరుచున్నాడు” అనియర్థము చెప్పెను. ఇంక అతః అనునానికి హేతువు అర్థము. వేదవేదాంగములు చదివి వానియర్థము తెలిసినవానికి, నశించు ఫలముగల కర్మనుండి విరక్తుఁడయిన కారణముచేత స్థిరమైన మోక్షమందు అభిలాషగలుగును పిదప ఆమోక్షమునకు ఉపాయమైన బ్రహ్మమును దెలిసికొనవలెనని జిజ్ఞాసకలుగును. బ్రహ్మశబ్దముచేత స్వభావముగా సమస్తదోషములు లేక హద్దులులేనివియు గొప్పవియు లెక్కలేనివియునగు కళ్యాణగుణములుగల పురుషోత్తముఁడు చెప్పఁబడుచున్నాడు. కనుక కర్మజ్ఞానమును కర్మానుష్ఠానమును వైరాగ్యమును పుట్టించుటద్వారా చిత్తకల్పములను పోగొట్టును. కాన వానిద్వారా బ్రహ్మజ్ఞానమునుగూర్చి అవి సాధనములుగాన అవి కార్యకారణములుగా పూర్వమీమాంసోత్తరమీమాంసలు పురుషోత్తమ ప్రతిపాదకమైన యొకే శాస్త్రమగును. పూర్వమీమాంసచేతఁ దెలుపఁబడిన కర్మజ్ఞానము కారణము ఉత్తరమీమాంసచేత దెలుపఁబడిన బ్రహ్మజ్ఞానము కార్యములు రెండిటి సమన్వయము సిద్ధించుచున్నది. జైమినిచెప్పిన ద్వాదశాధ్యాయములు నాలుగు అధ్యాయములుగా నున్న సంకర్షణమును గలిసి పదునాఱు అధ్యాయములు గలదగుచున్నదనియందురు.

కర్మఫలము నశించినదియని బ్రహ్మజ్ఞానఫలము అక్షయమని పరీక్షించి కర్మఫలము క్షయమొందునని నిశ్చయించి అనుమానార్థ సక్తులచే వివరింపఁబడిన “నిత్యమగుపరమాత్మ అనిత్యకర్మచే లభింపదని తెలిసికొని వేదవేదాంగములు చదివినవాఁడు వైరాగ్యముపొంది గురువును ఆశ్రయింపవలెను. ఇత్యా

ద్విభుతులచేత ప్రతిపాదింపఁబడెను కేవలకర్మను, కేవలజ్ఞానమును ఒక్కొక్కరికి నందించి కర్మవిభుద్ధజ్ఞానము మోక్షమునకు సాధనమగునని ప్రతిచూపుచున్నది.

అంధః తమః ప్రవిశంతి యేవిద్యాముపాసతే
తతోభూయ ఇవతేతనోయ ఉవిద్యాయాంరతాః

(బృ. 4-4-10 ఈశావాన.శ్రి)

ఎవరు అవిద్యను కేవలకర్మను ఉపాసించుచున్నారో వారు అంధకారభూయిష్ఠమైన యజ్ఞానమును కరకమునుగాని ప్రవేశింతురు. ఎవరుస్వవిహితకర్మనువిడిచి కేవలవిద్యను ఉపాసించురో వారింకను అంధకారమును ప్రవేశింతురు.

విద్యాంచా విద్యాంచయస్తద్వేదోభయంసహ

అవిద్యయామృత్యుంతీర్యా, విద్యయామృతమత్నుతే (ఈశ. 11)

ఎవరు బ్రహ్మోపాసన రూపవిద్యను కర్మను ఉభయమును ఉపాసించురో వారు కర్మచే మృత్యువుదాటి బ్రహ్మోపాసనచే అమృతముపొందుదురు. అది పొంచరాత రహస్యమందిట్లు చెప్పబడినది.

స ఏవకరుణాసింధుర్భ గనాన్భక్తవత్సలః

ఉపాసకానురోధే స భజతే మూర్తిపంచకమ్

భక్తవత్సలుఁడును కరుణాసముద్రుఁడునగు నాపరమాత్మయే ఉపాసకులనుబట్టి అయిదురూపములను పొందుచున్నాఁడు.

తదర్చా విభవవ్యూహ సూక్ష్మాంతర్యామి సంజ్ఞకమ్

యదాశ్రిత్యైవ చిద్వర్గస్తత్తజ్జేయం ప్రపద్యతే

1. అర్చా 2 విభవము 3 వ్యూహము 4 సూక్ష్మము 5 అంతర్యామి అను ఐదు పేర్లను ఆశ్రయించియే చిద్వర్గము ఆజ్ఞేయమును పొందును.

పూర్వ పూర్వోత్తరమూర్తినా ముపాస్త్యధిక్యతోభవేత్

ఏషం వ్యూహరహః శైతస్తార్థ ధర్మానుసారతః

ఉక్తో పాసో నా పుంసాం వాసుదేవః ప్రసీదతి
ప్రసన్నాత్మా హరిర్భక్త్యా నిదిధ్యాసనరూపమా
అవిద్యాం కర్మసంఘాత రూపాంసద్యోనివర్తయేక్

ఇదివఱలో చెప్పబడిన యుపాసనచేత వాసుదేవుడు ప్రసన్నుడగును. ప్రసన్నుడైన నిది ధ్యాసనరూపమైన భక్తిచే కర్మ సంఘమమైన అవిద్యను వేంటనే పోగొట్టును.

తతఃస్వాభావికః పుంసాంతే సంస్కారతిరోహితాః
ఆవిర్భవంతి కళ్యాణాః సర్వజ్ఞత్వాదయోగుణాః

పిదప సంస్కారముచే కనిపించని సర్వజ్ఞత్వాదులైన స్వభావ సిద్ధ కళ్యాణ గుణములు ఆవిర్భవించును.

ఏవంగుణాః సమానాః స్యుర్ముక్తానా మీశ్వరస్యచ
సర్వకర్తృత్వ మేవై కం తేభ్యోదేవే విశిష్యతే,

ముక్తులకు ఈశ్వరునికిని ఇట్టి గుణములు సమానములే. ముక్తుల కంటె దేవునియందు సర్వ కర్తృత్వమొకటి విశేషముగా నుండును.

ముక్తాస్తుశేషిణి (అంగిని) బ్రహ్మణ్యశేషి (అనంగే) శేషరూపిణః
సర్వానశ్చ తే కామాన్ సహతేన విపశ్చితా ఇతి

ముక్తులైతే సర్వాంగములు గల అంగములులేని బ్రహ్మమందు అంగ రూపులవుదురు. ముక్తుడు ఆ విజ్ఞానితోపాటు అన్ని కామములను పొందును.

కనుక తాపత్రయములచే బాధపడువారు మోక్షము పొందుటకు పురు త్తముడని తెలి రుదగిన బ్రహ్మమును తెలిసికొనఁగోరవలయునని చెప్పినట్లు గుచున్నది. తెలిసికొనఁగోరుట యనఁగా తెలిసికొనఁగోరవలసినది విధేయ మయినది ఇట జ్ఞానమే, కాని జ్ఞాన విషయకమైన కోరికయని చెప్పరాదు జిజ్ఞాస అను పదములోని ఇచ్ఛార్థకసన్ ప్రత్యయమునకు వ్యాకరణనియమము ప్రకా

రము చెప్పవలయును. ఆ జ్ఞానమును ధ్యానోపాసనాది శబ్దములచే జెప్పఁ దగిన వేదనమె యనుభవముకాని వాక్యమువల్లఁ గలిగిన పైపై మిడిమిడి జ్ఞానము కాదు. వాక్యము విన్నపివప వ్యుత్పత్తిగలవానికి విధానము లేకుండ గూడ మిడిమిడిజ్ఞానము కలుగును.

ఆత్మావా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మంతవ్యో

నిధిధ్యాసితవ్యః (బృ 2-4 5) ఓసి! ఆత్మ తెలిసికొనదగినది వినదగినది మననముచేయదగినది ధ్యానముచేయుదగినది ఆత్మేత్యేనమపాసిత (బృ. 4-7) ఆత్మలనియె ఊపాసింపుడు. విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాంకురీవత (బృ. 4-4-2) తెలిసికొని ప్రజ్ఞచుజేయుడు. అను విద్య విజ్ఞానాతి (బృ 8-7-1-) శ్రవణమననములచేత తెలిసికొని జ్ఞానముపొందవలెను.” మొదలగు శ్రుతులనుబట్టి ధ్యానోపాసనాదులచేతఁ గలిగినజ్ఞానమె యర్థము ఇక్కడ శ్రోతవ్యము అనునది అనువాదము. స్వాధ్యాయోద్యేతవ్యః” అను నధ్యయన విధిచేత అంగములతోగూడిన సాధ్యాయమునే గ్రహింపడు వేదముచదివిన పురుషునికి ప్రయోజనముగల యర్థమె అని తెలియుటవల్లన దాని నిర్ణయమునకై స్మరముగానె గురుముఖమునుండి గలిగి శ్రవణచుందె ప్రవర్తించుచుండుట చేత అది ప్రాప్తింపుచున్నది. మంతవ్యము అనునదియును అనువాదమే. శ్రవణమునందు నిష్ఠగలిగినపిదప గలుగునది మననమే, ప్రాప్తింపనిదానిని తెలుపునదిగాన శాస్త్రము సార్థకము. ధ్యానమనఁగా తైలవారవలె ఎడతెగని స్మరణప్రవాహమే స్మృతిధ్రువమై ఆస్మృతి గలుగఁగా సర్వబందములు విడిపోవుట సిద్ధించును కనుక స్మృతివలననే ఆపరమాత్మ ధ్యానమువలన మోక్షముగలుగుచున్నది. ఆస్మృతియు ప్రత్యక్ష దర్శనములతో సమానమయినది

భిద్యతే హృదయగ్రంథిశ్చిద్యంతే సర్వసంశయాః

క్షీయంతే చాస్యకర్మాణి తస్మిన్దృష్టేపరావరే.

(ముం. 2-2. 8)

“పరమాత్మను జూచినపుడు జీవుని హృదయబంధనము భిన్నమగును సర్వసంశయములు విచ్ఛిన్నమగును ఇతని పాపపుణ్య కర్మలు నశించిపోవును.”

కనుక “ఆత్మావా అరే దృష్టవ్యః (బృ. 2-4-6) ఓసి! ఆత్మయే చూడఁ దగినది” అనుదానిచే అస్మృతి బ్రత్యక్షదర్శనరూపమైనది. వేదనమనఁగా ఉపాసనయేయని వాక్యకారుడు ప్రపంచింబెను. ఆధ్యానమునే శ్రుతివిశేషించి చెప్పుచున్నది.

నాయమాత్మా ప్రవచనేన లభ్యో నమేధయాన బహునాశ్రుతేన
యమేవై షవృణుతే తేనలభ్యస్తస్యైషా ఆత్మావివృణుతే తనూంస్వాం
(కఠ. 2 23)

ఈయాత్మ ప్రవచనముచేగాని మననముచేతగాని మేధచేగాని యెక్కువ శాస్త్రము చదువులచేగాని లభింపదు. ఈపరమాత్మ ఏ గొప్ప యుపాసకుని వరించునో వానికి ఈయాత్మ తన్నుఁ బ్రకాశింపఁజేయును” ప్రయతముఁడే వరింపఁదగినవాఁడగును ఎట్లు ఈప్రయతముఁడు తన్నుఁబొందును అట్లు ఈ భగవంతుఁడు స్వయుముగనే ప్రయత్నించునని భగవంతుఁడె చెప్పెను.

తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాఃప్రీతి పూర్వకమ్
దదామిబుద్ధియోగంతం యేనమా ముపయాంతితే

[భగ. 10- 0]

ప్రీతిపూర్వకముగా సేవించుచు సంతతము యుక్తులైనవారికి నన్నువారు పొందునట్లు అట్టిబుద్ధిని ఇచ్చెదను.” అని.

పురుషః సవరః పార్థ! భక్త్యాభ్యర్చ్య నన్యయా
[భగ. 8-22]

అనన్యభక్తిచేతనే ఆపరమాత్మ దగినవాఁడు భక్తియైతే నిరతిశయానందరూపమై ఇతర ప్రయోజనములేక ఇతరమైన సర్వమందు వైరాగ్యము గలిగిన జ్ఞాన విశేషమైనది. వివేకదులవల్ల జ్ఞానముసిద్ధించునని వాక్యకారుడు చెప్పెను

“తల్లబ్ధిర్వివేక, విమో కాభ్యాస క్రియా కళ్యాణా
వవసా దానుద్ధర్షేభ్యః సంభవాత్ నిర్వచనాచ్చ ఇతి

వివేకము విమోచము అభ్యాసముక్రియ కళ్యాణములు అనవసాదము అనుద్ధర్మము అనునవి సంభవించుటవల్ల నిర్వచనమువల్ల ఆ జ్ఞానము సిద్ధించును. అందులో వివేకమనగా దోషములేని యాహారమువల్ల సత్త్వము సిద్ధించుట. ఇందు నిర్వచనము ఆహారశుద్ధివల్ల సత్త్వశుద్ధియు సత్త్వశుద్ధిచేత ధ్రువమైన స్మృతియుగలుగును. విమోచమనగా కామముచే మనోవికారము గలుగక పోవుట. శాంతముగా ఉపాసించవలెనన్నది నిర్వచనము. మాటిరూటికి చింతించు అభ్యాసము ఇందులోనిర్వచనము భాష్యకారుడు స్మృకిసంబంధించినది “ఉదాహరింపఁబడినది” సదాసద్భావ భావితః (గీ ౪-1) ఎల్లపుడు ఆపరమేశ్వరభావముచే భావింపఁబడినది. క్రియయనగా శక్తికొలది శ్రేణిసార్థకర్మలను జేయుట. ఆచరించు నితఁడు బ్రహ్మవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడు అన్నది నిర్వచనము అనవసాదమనగా దైన్యములేకుండుట, నాయమాత్మ బద్ధహినే దలభ్యః [ముం. ౩-౨-4] ఈయాత్మ బల హీనునికి లభ్యముకాదు అన్నది నిర్వచనము. దేశకాలములఁబట్టి ప్రియవస్తుస్మృతిచే గలుగు మనశ్చైధిల్యము తగ్గి అదిలేకపోవు అనుద్ధర్మము. శాంతుడై దాంతుడునై యుండవలయు నన్నది నిర్వచనము.

ఈ విధముగా నిటువంటి నియమవిశేషముల నిట్లు పొందఁబడిన పురుషోత్తముని ప్రసాదముచేతఁ దమన్సుపోయిన మనస్సుగలవానికి పరమాత్మ కంటె నితరప్రయోజనములేని అనవరతమైన నిరతిశయ ప్రేయముచేత నిర్మలమైన ఆత్మజ్ఞానముచే ప్రకాశించిన ధ్యానరూపముగా గల భక్తిచేత పురుషోత్తమపదవి పొందఁబడునన్నదని సిద్ధించినది. అది యామునాచార్యునిచే నిట్లు చెప్పఁబడినది. “ఉభయపరికర్మితస్వాంశస్య ఐకాంతికాంత్యంతిక భక్తియోగోలభ్యః”. జ్ఞానకర్మలచే సంస్కరింపఁబడిన యంతఃకరణము గలయుపాసకునికి అపశ్యంభావియు అవినాశియునగు భక్తియోగము లభ్యమగును. అని “ఎటువంటిబ్రహ్మము తెలిసికొనఁదగినది అని ఆపేక్షింపఁ బడినపుడు దానికి “జన్మాద్యస్యయతః” [బ్రహ్మము 1-1-2] ఈప్రపంచమునకు దేనిపల్లజన్మస్థితి లయములు గలుగును అదియే బ్రహ్మము” అని లక్షణము చెప్పఁబడినది.

అచింత్యమైన వివిధ విచిత్రరచనలుగలిగి, ఇంతప్రదేశము ఇంతకాలము ఇంతఫలానుభవము అనుని యమము గలిగిన చీమ మొదలుబ్రహ్మవర్యంతము గల జీవులతోఁ గలసియున్న జగత్తు, నిఖిలత్యాజ్య విషయములులేని స్వరూపముగలిగి, సత్యసంకల్పము మొదలయిన హద్దులేని గొప్పవైష్ణవైక్యలేని కళ్యాణగుణములు గలిగి సర్వజ్ఞుడై సర్వ శక్తులుగలిగి సర్వేశ్వరుడైన పరమపురుషునుండి సృష్టిస్థితి ప్రళయములు ప్రవర్తించున్న కట్టివాడై బ్రహ్మము అని పై సూత్రమునకర్థము.

ఇటువంటిబ్రహ్మకుఁ బ్రమాణమేమి అను జిజ్ఞాసకు శాస్త్రమే ప్రమాణము అని శాస్త్రయోనిత్యాత్ [బ్ర. సూ. 1-13] శాస్త్రముచెప్పుచున్నది. కాన బ్రహ్మ సృష్టిస్థితిలయములకు కారణము అని చెప్పుచున్నది. బ్రహ్మకు శాస్త్రమే ప్రమాణము. ఇంకొకప్రమాణముచే గమ్యమగునా? అని శంకింపరాదు. ఏలయన బ్రహ్మము ఆతీంద్రియముగాన అందుప్రత్యక్ష ప్రమాణము ప్రవర్తింపదు మహాసముద్రాదులు కర్తకలవి అవి కార్యములుగనుక, ఘటమువలె అను ననుమానముకూడ ప్రమాణముగాదు. ఏలయన ఆయునుమానము కుశ్శుగుమ్మడికాయ వలె దూరముగాఁ పారవేయఁదగినదే. పైని చెప్పిన యనుమానోదాహరణము సరియైనదికాదు, సముద్రములను పర్యతాదులను ఎవరును చేసినట్లు తెలియుటలేదు. ఎక్కడ కార్యత్వముండునో అక్కడ శక్యమైన వ్యాపారము అనఁగా చేయగలిగియుండుట అన్నదుండవలెను. అది ఘటమనెది. సాధింపఁదగిన వస్తువునందు వ్యాపించియున్నది అవయవములుగలది కార్యమే. కాని ఎక్కడ అవయవములు గలిగియుండును అక్కడ చేయుటకు శక్యమైన వ్యాపారము గలిగియుండుట అన్నది నియమముగా నుండదు పోనీ సముద్రములు పర్యతములు కార్యములు అని యంగీకరించినచో అవి యొక్కడే చేసినట్లు ప్రమాణములేదు. అందుచే వానిని ఈశ్వరుడొక్కడే చేసెనని చెప్పుటయెట్లు? కాని పర్యతాదులను గలిగించుటలో జీవులకు శక్తి లేదనరాదు. పుణ్యవిశేషముగల దేవతలకు విచిత్రశక్తులున్నట్లు కన్పించుటవల్ల పైవాక్యము సరికాదు. సరేపోనీ ఈశ్వరుఁడు జగత్తును నిర్మించెనన్నపుడు ఆ ఈశ్వరునికి శరీరమని యొకటున్నదా? లేదా? శరీరమున్నదన్నచో అది నశించిపోవలసివచ్చును. శరీరములేదన్నచో అదికర్తయెట్లగును? శరీరమున్నచో అదినిత్యమా? అనిత్యమా? అవయవములుగల శరీరము నిత్యమన్నచో అవయవములుగల జగత్తుకూడ నిత్యముకావలసి

పప్పును. పోనీ జగత్తునిత్యమన్నచో బాధకములేదు గాన కార్యత్వమును సిద్ధింపదు దానినిబట్టి ఈశ్వరుడును సిద్ధింపడు. పోనీ జగత్తు అనిత్యమన్నచో అది ఎవనిచే నిర్మింపబడినది స్వయముగనే నిర్మితమైనదన్నచో శరీరము లేనిదనినపట్ల నిర్మాణము కుదరదుగదా. శరీరములేనపుడు జగత్తును సృజింప శక్తిగల వ్యాపారము సంభవింపదు. వ్యాపారములేనపుడు అదికర్తయనిచెప్పుట యెట్లు అందుచే అనుమానాలు ప్రమాణముగావు. శాస్త్రమే ప్రమాణము అని ఈక్రింది శ్రుతితెలుపుచున్నది.

యతోవా ఇమాని భూతాని (తై , 2-1-1)

అశోచింపఁగా బ్రహ్మము శాస్త్రముకంటె నితరమైనదానివల్ల సిద్ధింపదు. అయినను సుఖ ప్రవృత్తికిని దుఃఖనివృత్తికిని ఉపయోగింపని బ్రహ్మమును పతిపాదించఁ జేయుటకు శాస్త్రము సమర్థముగాదను పశ్చను సహకరింపఁ జేయుట “తత్తుసమన్వయాత్” అబ్రహ్మము పరమపురుషార్థమని తెలుపుటకుఁగా శాస్త్రము సమన్వయించుటవల్ల ఆ బ్రహ్మము సృష్టిస్థితిలయి కర్తయని సిద్ధించుచునది” అని సుఖ ప్రవృత్తి దుఃఖనివృత్తులకు బ్రహ్మము ఉపయోగింపదు గదా అన్నచో సుఖ ప్రవృత్తిని దుఃఖనివృత్తిని గూర్చని “నీకుఁబుతుడు కలిగెను. ఇది సర్వముగాదు” ఇత్యాది వాక్యములలో నీకు పుతుడుగలిగెనన్న దాన్నిబట్టి సంతోషమును ఇదిపొముకాదు అనువానినిబట్టి దుఃఖనివృత్తియు అను ప్రయోజనములు గలుగుట లోకమునఁ గనిపించుచున్నదేగదా. కనుక ఇట్లుఅనుటలో అనుచపన్నమైనది వీదియులేదు ఇటనిది దిబ్బతముగ చూపఁబడినది. విస్తరమైతే రామానుజాదుని యాగమునుండి తెలియఁదగును.

విస్తరభీతిచే అదియంతయుఁ బ్రక్షాళింపఁబడుటలేదు. కనుక సర్వము అనుకూలమైనది.

ఇది

శ్రీ చర్ల వెంకమనారాయణశాస్త్రి దంపతుల పుత్రుడగు
చర్ల గణపతిచే తెనిగింపబడిన సాయణమాధవీయమగు
సర్వదర్శన సంగ్రహమున రామానుజ దర్శనము.

మధ్యాచార్యులు

మధ్యమతము వైష్ణవ సంప్రదాయములోనిదే. శంకరమతము కుద్ధా ద్వైతమును బోధింపఁగా రామానుజము చిదచిద్విశిష్టమునకు అద్వైతమును బోధించుచున్నది. జీవులు అణువులు, జీవులు భగవద్దాసులు మొదలగు విషయములలో జీవులు జీవులుగానున్నపుడు లేరనియు ప్రళయకాలములో అద్వైతస్థితిని పొందుదురనియు రామానుజుని భావము. ఒకసారి దాసులై భిన్నులై యుండురనియు ఇంకొకసారి ఆభిన్నులై ఉండురనుటయెట్లు ఇది పరస్పరము విరుద్ధముగా నున్నదని భావించి మధ్యాచార్యులు ద్వైతమతమును బోధించెను. ఇది సద్వైష్ణవ మతమువలెదెను. అప్పుడు జీవుడు పరమేశ్వరుడును భిన్నులుగాన జీవునిప్రార్థనయు, దేవుని వరదానాదులును యుక్తమగుఁచి ద్వైతమతభావము. ఈద్వైతమతమును స్థాపించినవాడు మధ్యాచార్యులు.

ఈ మధ్యాచార్యునికి ఆనందతీర్థుఁడనియు, పూర్ణప్రజ్ఞుఁడనియు నామాంతరములు గలవు. తండ్రి పెట్టినపేరు మాత్రము వాసుదేుఁడని. ఇతఁడు క్రీ. శ. 1269 (1999 అనికొందఱు) సంవత్సరములపుట్టెను. తల్లిపేరు వేదవతి తండ్రిపేరు మధ్యగేహభట్టు. ఇతఁడు పుట్టుకచేత తులుబ్రాహ్మణుఁడు. ఇతఁడు పుట్టినగ్రామము వేలాలికి దగ్గరనున్న ఉడిపిగ్రామము. ఇతఁడు చిన్నతనములో శారీరకపరిశ్రమ చేయువాఁడు. కుస్తీవట్టుట, పరుగులెత్తుట, దూకుట, ఈదుట మొదలగువానిలోను వేర్పరియగుటచేత ఇతనిని భీముఁడనికూడ పిలుచువారు. ఇతఁడు వేదవేదాంగములను జదివెను. అనంతేశ్వర మఠములో ఇతడు శంకరమతముననుసరించి సనకసంశజాతుడైన అచ్యుతప్రకాశుఁడను గురువుదగ్గర ఇరువదియైదవయేట సంన్యాసదీక్ష గ్రహించెను. అపుడతనికి పూర్ణ ప్రజ్ఞుఁడను నామముగలిగెను. ఇతనితెలివేకి మెచ్చుకొని అతడు ఆమఠమునకు ప్రధానునిజేసెను. అపుడు అతడు ఆనంద తీర్థుఁడని పిలువబడెను.

అతఁడు శంకరుడే రామానుజుడు మొదలైన ధర్మాచార్యుల సిద్ధాంతములను మనముచేసెను. అతనికి ఆ శంకరుని అద్వైతముగాని, రామానుజుని త్రిధాతత్త్వములతోగూడిన శ్రీసంప్రదాయముగాని నచ్చలేదు. అతఁడు సంన్యాసధర్మమును జోధింపక లోకరుచికి అనుకూలమైన ద్వైతతత్త్వమును జోధించెను. భగవంతునిమీదగల భక్తిని ప్రచారముచేయుటకై దక్షిణదేశమున ఉత్తరహిందూస్థానమున సంచాతముచేసెను. బదరీనారాయణకు వెళ్ళినచ్చెను తిరిగివచ్చిదపిదప భగవద్గీతవైని వేదాంతసూత్రములవైని భాష్యమురచించెను. మధ్వమతమునకు కేంద్రమయిన యుడిపిలో చాల దేవాలయములను నిర్మింపజేసెను.

ద్వైతమతమును స్థాపించుటకితఁడె యాధారము. ఇతనివైష్ణవమతము సద్వైష్ణవ మతమనఁబడెను. రామానుజుని వైష్ణవమతము మధ్యాచార్యునిది సద్వైష్ణవమతము. ఇతఁడు విష్ణువునె సర్వజగన్నియంతగా భావించెను. ఇతడు తన యుద్దేశమునకనుకూలముగా కొన్ని యుపనిషత్తులను ఇతరగ్రంథములను ప్రమాణముగాఁ జూపెను.

“ఏకోనారాయణ ఆసీత్. స బ్రహ్మనచశంకరః
అనంద ఏకవివాగ్ర ఆసీన్నారాయణః ప్రభుః
విష్ణోర్దేహ జగత్ సర్వమావిరాసీత్”

ఒకనారాయణుడే యుండెను. బ్రహ్మయు శంకరుఁడును లేరు మొదట అనందరూపుడైన ప్రభువైన నారాయణుడే యుండెను. అతఁడెవిష్ణువు అవిష్ణుని దేహమునుండె సర్వజగత్తును ఆవిర్భావమయ్యెను”. అని యుండెను. ఇతని మతమునుబట్టి విష్ణువు రక్షించువాఁడును క్షించువాఁడును నగును. విష్ణువు అనగా బరమాత్మయు జీవాత్మయు ఒకటిగావు. పక్షియు దానికికట్టినత్రాడును నానావృక్షములు వానిరసములును, నదులును సముద్రములును, పుష్పమైననావ ఉచ్చినీరును, దొంగయు దొంగిలింపఁదగినదియు, పురుషుడును వానియింద్రియములును భిన్నములైనట్లే జీవేశ్వరులు భిన్నములు విలక్షణములు అని అతనిభావము.

“పరమాత్మ సతంత్రుడు జీవాత్మ అస్వతంత్రుడు. జీవుడు విష్ణుని దాసుడు. విష్ణువు నిర్దోషుడు సద్గుణస్వరూపుడు. జీవుడు పరమాత్మతో నెప్పటికిని సామ్యము పొందలేడు. అన్ని విధముల పరమాత్మ పూజ నీయుడు” అని మధ్వాచార్యుల యభిప్రాయము. జీవాత్మ పరమాత్మలో అయముపొందుటను మధ్వాచార్యులు అంగీకరింపరు. సూర్యుని ప్రకాశ ములో దీపములకాంతి కనిపింపనట్లు పరమాత్మ చైతన్యముదగ్గర జీవుని చైతన్యము కనిపింపదు. పైకి రెండును ఒకరూపముపొందినట్లు కనబడును” అనిఅనును.

విష్ణువు వైకుంఠధామములో లక్ష్మి, భూమి లీలఅనువత్సులతోనుండును. అతడు మాయతో సంపర్కమును పొందినపుడు సత్త్వరజస్తమో రూపుడై బ్రహ్మ విష్ణు శివరూపములతో విహరించి సృష్టిచేయునని ఆతని భావము. విష్ణువుయొక్క యుత్కృష్టగుణముల జ్ఞానము అయినపుడే జీవునికి విష్ణుని ప్రసాదము మోక్షములభించును. కాని పరమాత్మల జీవాత్మల ఆభేదము తెలిసి నపుడు కాదు అతని యాశయము.

అతడు ఉడిపిలోనె యుండి నూత్రభాష్యము ఋగ్భాష్యదశోపనిషద్భాష్యములు భారతతాత్పర్యనిర్ణయము. గీతాతాత్పర్యము భాగవతతాత్పర్యములు మొదలయిన గ్రంథములను రచించెను; విదపదేశసంచారముచేసి నిరీశ్వ వాదుల మతములను ఖండించి తనమతమును ప్రచారముచేసెను. ఉడిపి మొదలైన చోట్ల ఎనిమిది నుందిరములను గట్టించి సీతారాములు లక్ష్మణుడు కాశీయమర్దనుడు నృసింహుడు మొదలగు విగ్రహములను ప్రతిష్ఠింపజేసెను. ఈమందిరములనేగాక కొన్ని మఠములను స్థాపింప పద్మనాభతీర్థుడను సంన్యాసికి అధికారమిచ్చెను. ఆమఠములలో విష్ణువుయొక్క రామునియొక్క మూర్తులను నిలిపెను. మధ్వాచార్యమతసంన్యాసులు ఇతరసంన్యాసులవలెనే వేషమును ధరింతురు. వీరికి శివకేశవుల ద్వేషములేదు. మధ్వాచార్యులు మొదట శైవ సంప్రదాయములోనివాడైనను శివకేశవులను పూజించి శైవవైష్ణవమతములకు సామరస్యమును గూర్చెను.

భగవంతుని స్మరించెడి యలవాటు చేసికొన్నచో మృత్యునమయములో
అతనిని జ్ఞాపకముంచుకొనుట సులభమగును. త్యాగముభక్తి ధ్యానముల
ద్వారా మోక్షముగలుగును అవి యతనిభావము.

మధ్యసంప్రదాయములోని ఉపాసవ మూడువిధములు. 1 అంకనము
(విష్ణువుయొక్క శంఖచక్రగదాది పద్మాదులను శరీరముపై ముద్రించుకొనుట)
2 నామకరణము (విష్ణ్వాది దేవతానామములను తనసంతానములకుంచుట)
3 భజన (కాయిక వాచిక మానస రూప త్రివిధ భజనలు చేయుట) దయ
స్పృహశ్రద్ధ అనునవి మానసికభజనలు. సత్యవచనము హితవచనము ప్రేయ
భాషణము శాస్త్రానుశీలనము అనునవి వాచికభజనలు. దానము పరిత్యాగము
పరిరక్షణము ఇవి కాయికభజనము.

ప్రస్తుతమున దేశములోని దేవాలయములు మూర్తిపూజ దేవతోత్స
వములు మొదలయిన వన్నియు ఈసంప్రదాయమునకు చెందినవే యన
వలయును.

పూర్ణప్రజ్ఞ దర్శనము

జీవాత్మ అణువు, అది మధ్యమపరిమాణముకాదు. వ్యాపకముకాదు. ఆ
జీవాత్మ మోక్షముపొందినను పరమాత్మకు దాసుఁడె. వేదములు అపౌరషేయ
ములు నిత్యము. అవి సిద్ధమైన బ్రహ్మమును బోధించినను ప్రమాణములే.
వానికవే ప్రమాణములు. వానికితరమైన నానివల్ల బ్రామాణ్యములేదు.
ప్రత్యక్షముఅనుమానము శబ్దముఅను ప్రమాణములు పాంచరాత్రమును అను
సరించినవె. ఈ ఆకాశాదిప్రపంచము ఆత్మకంటె భిన్నము సత్యమును. అను
విషయములు రామానుజ మతమునకును మాకును సమ్మతములే. అయినను
విరుద్ధములయిన ఆత్మతత్త్వము భిన్నము అభిన్నము ఉభయముఅని పరస్ప
రము విరుద్ధముగా - జై నులు ఉన్నది లేనిది, ఉన్నది లేనిది అనిచెప్పినట్లు
చెప్పుటచేత ఈరామానుజమతము ఉపేక్షింపఁ దగినదే అనిచెప్పి “స ఆత్మాఽ

తత్త్వమసి (చాందా 6-8-71 ఆయాత్మనీవై వేరుగయున్నావు" ఇత్యాదులై న
యుపనిషద్వాక్యములకు మరొకపద్ధతిగా నింకొకయర్థమును ప్రతిపాదించి
బ్రహ్మమీమాంసా వివరణము అనువంకతో ఆనందతీర్థుడింకొక ప్రస్తానమును
నిరూపించి స్థిరపఱచెను. అతనిమతమున ఆత్మతత్త్వము స్వతంత్రము పర
తంత్రము అని రెండువిధములు. అది తత్త్వవివేకమందిట్లు చెప్పబడినది.

స్వతంత్రం పరతంత్రం చ ద్వివిధం తత్త్వముచ్యతే

స్వతంత్రోభగవాన్ విష్ణుర్నిరోఽపి శేషసద్గుణః

బ్రహ్మతత్త్వము స్వతంత్రము పరతంత్రము (పరాధీనము) అని అవిరెండు
విధములు. అందు భగవంతుడైన విష్ణువు స్వతంత్రుడు. దోషములేని
వాడు. స్వాతంత్ర్యశక్తి, విజ్ఞానము ఆనందము మొదలైన యశేషములైన
సద్గుణములుగలవాడు " అని

అయితేమరి "సదేవ సోమ్యేదనుగ్ర ఆసీత్, ఏక మేవ అద్వితీయమ్
(చాం. 6-1-) ఇత్యాద్యుపనిషత్తులు. బ్రహ్మతత్త్వము పరమాత్మ సజా
తీయములయిన జీవాత్మలకంటె భిన్నము, విజాతీయములయిన యాకాశా
దులకంటె అభిన్నము, తనయందున్న కారణ్యాదిగుణములకంటెను భిన్నము
అను నానావిధములయిన తత్త్వములేనిది తత్త్వము ఒకటిఅయినపుడు
రెండవది యుండనే యున్నది. అని ప్రతిపాదించుచుండగా పరమాత్మకు
అశేషములగు గుణములుకలవని ఎట్లు చెప్పబడుచున్నది అన్నచో అట్లనుట
సరికాదు. బ్రహ్మతత్త్వము భిన్నమైనదని నిరూపించుననేక ప్రమాణములతో
పై యుపనిషద్వాక్యము విరోధించుటచే అవి ప్రమాణములని చెప్పుట యుప
పన్నముకాదు. ఎట్లనగా-ప్రత్యక్షమైతే అనగా ప్రత్యక్షప్రమాణమునను
వధనమైన యింద్రియము ఇది దీనికంటె వేరయిదది అని నీలపీఠాదివర్ణము
లకు భిన్నత్వమును సరిగాబోధించుచున్నది.

నీలవర్ణము పీతవర్ణముకంటె వేఱుఅన్నచోట నీలము భేదధర్మముగలది.
పీతము నీలమును భేదధర్మమునకు ప్రతియోగి అనగా భిన్నము అందు నీల

మునకు భేదధర్మిగా జ్ఞానము కలుగుచున్నది. పీతమునకు నీలాదివర్ణభేద ధర్మికి ప్రతియోగిగా జ్ఞానముకలుగున్నది నీలాదిభేద జ్ఞానము ఆ ధర్మముగల వానికంటె ప్రతియోగియైన తనగా భిన్నమైన పీతాదిధర్మమును అపేక్షించు చున్నది. నీలము భేదధర్మముగలది. అను జ్ఞానమును పీతము నీలాదిభేద ధర్మములుగల పీతాది వర్ణముకంటె ప్రతియోగి అనగా భిన్నము అనుజ్ఞానమే లేనిచో భేదజ్ఞానము ఏమాత్రము సంభవించదు. భేదజ్ఞానము తద్భిన్నజ్ఞాన మును అపేక్షించుచున్నదిగదా, దీనిఅంగీకరింపవుగదా, సరేమంచిది అయితేమతి నీవు భేదమును ఒప్పు ప్రత్యక్షముఅన్నది భేదధర్మమునుబట్టి కలుగుచున్నదా లేక భేదధర్మముగలదానికంటె భిన్నమైనదానినిబట్టి గలుగుచున్నదా? భేద ధర్మముగలదానికంటె భిన్నమైన దాని జ్ఞానములేకుండ దానినిబట్టి కలుగు భేదమును నిశ్చయింపశక్యముగాదు కనుక మొదటి పక్షమును కాదు. నీల ఘటముభేదధర్మిగాను పీతఘటము ప్రతియోగిధర్మిగాను జ్ఞానముకలుగకపోయి నచో భేదజ్ఞానము ఏమాత్రముగలుగదు. ఏలయున భేదజ్ఞానము తద్భిన్నమైన ప్రతియోగినిబట్టి కలుగును గనుక భేదవిషయక ప్రత్యక్షమందు ధర్మియై నీలఘటము ధర్మిగాను తద్భిన్న పీతఘటము ప్రతియోగిగాను ప్రస్తుతము లగును అను రెండవపక్షమందును, మొదట ప్రత్యక్షజ్ఞానము ధర్మికిక ప్రతి యోగికిని తరువాత భేదమునకా లేక ధర్మిప్రతియోగి భేదములకు ప్రత్యక్ష జ్ఞానము ఒక్కమాటు అన్నిటికిని గలుగునా? అందు మొదటిది కాదు. బుద్ధి ఒకదానిని చెప్పి విరమించి యింకొకదానిని చెప్పుట అను వ్యాపారము గలది కాకపోవుటవల్లను, నీలఘటమునుబట్టి పీతఘటము పీతఘటముబట్టి నీలఘటము అను అన్యోన్య్యాశ్రయదోషముబట్టియువేరుగుటబట్టియు, ఇంకఅన్నియు కలుగ వను చివరిపక్షముకూడ సరికాదు. కార్యబుద్ధియు కారణబుద్ధియు ఒక్కమాటు గానే కలుగవు గావున, ధర్మిప్రతీతిల అభేదజ్ఞానమునకుకారణము ఇట్లే ప్రతియోగి జ్ఞానముకూడ. నీలఘటరూపధర్మి దగ్గరగానున్నపుడును దూరముగానున్న పీతఘటరూప ప్రతియోగి జ్ఞానము లేకుండ భేదజ్ఞానము కలుగదు కాన అది యున్నపుడు ఇది, ఇదిలేనపుడు అదికాదు అను అన్వయ వ్యతిరేకములబట్టియే కార్యకరణముల జ్ఞానముకలుగుచున్నది కనుక భేదప్రత్యక్షము సులభముగా ప్రసరించదు అన్నచో—

కుండ మొదలగువానికి కంబుగ్రీవాదిక స్వరూపమే భేదముగాని మరి యొకటి గాదని మాధ్వలందురు. కుండ మొదలగు వానికంటె ఇంకొక కుండ మొదలగు వస్తువులందు వానిలోని ధర్మమునుబట్టి భేదమని పై శేషి కాదులందురు. ఇచ్చట వస్తు స్వరూపమునుబట్టియే భేదమన్న వారిని గురించి పై దోషములు చెప్పబడుచున్నవా? లేక కుండ మొదలగువాని ధర్మమును బట్టియే భేదమన్న వారిని గురించి చెప్పబడుచున్నవా? మొదటి పక్షములో చోరుడనుకొని చోరుడు కాని* మాండవ్యఋషిని దోషిగా నిర్ణయించి నిగ్రహించినట్లు ఇచ్చట ధర్మ ప్రతియోగితో కూడిన భేదము రెండిటికి ఒక్క మాటుగా పత్యక్షజ్ఞానము కలుగుట అసంభవముగాన పై యాక్షేపమును స్వీకరించుట దర్మభేదవాది మతమున కుదురదు. పై దోషములు వస్తు స్వరూప భేదమునకు విషయములు గావు.

ఒక వస్తువును బట్టి యితరమైన తద్గత దర్మరూపభేదము ఆయినచో కేవల భేదమును గ్రహింపవలెనా? లేక ధర్మ ప్రతియోగితోఁ గూడినదానినా? అందులోఁ గూడ ధర్మ ప్రతియోగి భేదములను గ్రహించుట క్రమముగానా? లేక ఒక్కమాటుగానా? అను పైని జెప్పిన వికల్పములు సంభవించునేగాని భేదము వస్తు స్వరూపమును బట్టి అన్నపుడు మాత్రము గావని గ్రహింప వలెను. వస్తుస్వరూపమే భేదము అన్నపుడు ప్రతియోగిని బట్టి అన్నది ఘటమువలె ఏర్పడదు. ఎట్లు ఘటప్రతీతి దీనికంటె ఈ ఘటము అని గలుగదో అట్లే దీనికంటె భిన్నము అను భేదప్రతీతి గలుగదు. లోకములోనైతే

* దొంగ అనుకొని మాండవ్యఋషికి రాజు శూలారోపణ శిక్ష వేయబోయి ఆసలై న చోరుని సంగతి తెలిసి ఋషిని క్షమింపజేసికొనెను. పిదప ఋషి యముని దగ్గరకు వెళ్ళి నాకి శిక్ష ఎందుకై నదని యడుగగా చిన్నప్పుడు నీవాక పురుగును బంధించితివనగా తెలియని బాల్యము లో చేసినదానికి నన్ను శిక్షించుచేసితివి గాన నీవు భూలోకములో పుట్టుమని శపించెను. అతడే విదురుడై పుట్టెను. ఇంక అప్పటినుండి బాల్యములో చేసినది క్షంతవ్యమని యముడు నియమము చేసెనని కథ.

నియమముగా ఇంకొకదానిని బట్టియే తనిపించుచున్నది. కనుక భేదప్రతీతి యెప్పుడును ధర్మి ప్రతియోగినిబట్టి కలుగును కాన పరఘట ప్రతీతి లేకుండ ప్రతీతి కలుగు ఘటాది స్వరూపత్వము భేదమునకు ఉపపన్నము గాదు. ముందు అన్నిచోట్ల విలక్షణముగా వస్తుస్వరూపము తెలియబడగా ప్రతియోగిని బట్టియే విశిష్ట వ్యవహారము ఉపపన్నమగును. కాబట్టి ప్రతియోగిని బట్టియే అన్నిచోట్ల భేదము గలుగుచున్నది అని యనరాదు. ఎట్లన, మొదట అన్నివిధముల విలక్షణమగుటచేత, వస్తుస్వరూపము తెలియబడగా, ప్రతియోగిని బట్టి విశిష్ట వ్యవహారము ఉపపన్నమగును గదా. ధర్మభేద వాదుల మతములో మొదట ధర్మికి ఘటరూపముగా జ్ఞానము కలుగును. పిదప ప్రతియోగి యగు పటాదులకు ఘటాదిరూపముగా జ్ఞానము గలుగును. పిదప ఆ రెండిటికి ధర్మిత్వ ప్రతియోగిత్వములకు అనుసంధానముచేయుటతో గూడిన భేదజ్ఞానము. పిదప ఘటము పటముకంటె భిన్నము అను వ్యవహారము. ఇది క్రమము. స్వరూప భేదవాదుల మతములోనైతే మొదట ఘటము అన్నివిధముల విలక్షణముగాన ఘటత్వస్వరూప జ్ఞానము. ఇదియే భేదజ్ఞానము. అన్నివిధముల విలక్షణమై కంబుగీర్వాది సంస్థాన విశేష స్వరూపమునకే భేదము కనుక తరువాత ప్రతియోగియగు పటాదులకు పటాది జ్ఞానము. పిదప ప్రతియోగిత్వాను సంధాన పూర్వకమైన ఘటము పటముకంటె భిన్నము అని వ్యవహారము, ఇది క్రమము. ఎట్లన, ఏదోయొక పరిమాణము గల వస్తు స్వరూపము మొదట తోచును. తరువాత ప్రతియోగి విశేషమునుబట్టి ఇది పొట్టిది ఇది పొడుగుది అని అదే విశేషించి వ్యవహారము నకు స్థానము అగును. అదే విష్ణుతత్వ నిర్ణయములో నిట్లు చెప్పబడెను. “విశేషణ విశేష్య భావముకూడ భేదమును ఆపేక్షించినదే కలుగును ధర్మి ప్రతియోగినిబట్టి భేదసిద్ధి కలుగును. ధర్మి ప్రతియోగిత్వము కూడ భేదమును ఆపేక్షించినదే. ఇట్లు అన్యోన్యము దానిని బట్టి ఇది దీనిని బట్టి అది కలుగును గాన భేదము యుక్తియుక్తము గానేరదు. భేదము అన్నది పదార్థ స్వరూపమును బట్టి కలుగును గనుక “ఇత్యాదికముగ! కనుకనే గోశబ్ధార్థమును తెలియగోరువారు గవయమృగ దర్శనమును బట్టి ప్రవర్తించరు. గోశబ్ధమును గూడ స్మరింపరు. క్షీరనీరాదులందు వాని స్వరూపము గ్రహింపబడగా భేదముకూడ ప్రతిభాసించుననరాదు.

సమానమైన వస్తువుతో కలియుటచే దూరమునకు కనిపించు పురుషుడు మొదట ఇది యొకానొక పదార్థమని తెలియబడును. పిదప పొడుగుది అని తరువాత ఇది ఒక జీవి అని పిదప పురుషుడు అని పిదప యువకుడు అని జ్ఞానము కలుగును. ఇట్లు ఒకే వస్తు స్వరూపము తారతమ్యముగా అనేక విధములుగా అనేక సాధనములను బట్టి గ్రహింపబడుచున్నది అదే యీ విధముగా చెప్పబడినది.

అతి దూరాత్సామీప్యాదిందియ ఘాతాత్ మనోవస్థానాత్, సాక్ష్యాత్ వ్యవధానాత్ అభిభవాత్ సమానాభిహారాచ్ఛ (సాంఖ్య కారిక. 7)

అతిదూరమైన పర్వత శిఖరమందున్న వృక్షాదులందు, అతి సమీపమైన కంటికాటుకలోనగు వానియందు ఇంద్రియముల కర్ణయినందువలన మెఱపు మొదలగువానియందు మనస్సు స్థిరముగా నుండకపోవుటవలన కామాదులచే కంగారుపెట్టబడిన మనస్సుగలవానికి దట్టమైన వెలుగులోనున్న షటాదులందు, పాక్షికమగుటవలన పరమాణువు మొదలగు వానియందు వ్యవధానమువలన గోడలచాటుననున్న వానియందు తిరస్కారము వలన పగలు దీప్తకాంత్యాదులందు సమానముగా చెప్పుటవలన నీరక్షిరాదులందు వస్తువు సరిగా కనిపింపదు. గోవువలెనున్న గవయ మృగమును చూచి గోవును తీసికొనిరా ప్రయత్నింపడు గదా: ఇది గోవు గాదని మాత్రమే జ్ఞానము కలుగును.

ధర్మభేద వాదమే కానియు, అయినప్పటికి ఏమియు దోషము లేదు. ధర్మ ప్రతియోగిని గ్రహింపగా పిదప ధర్మ ప్రతియోగితోఁ గూడిన భేదమును గ్రహించుట ఉపపన్నమగుచున్నది గదా. ముందుగా ధర్మయైన ఘటమునకు ఘటరూపముగాను, ఘటమునకు ప్రతియోగియైన పటమునకు పటరూపముగాను గ్రహణము గలుగును. పిదప ఆ ఘటపటములకు ధర్మత్వమును బట్టి ప్రతియోగిత్వమును బట్టి యీ భేదము సమూహముయొక్క ఆధారముచే గల్గిన జ్ఞానమువలె ఒకే వ్యాపారముచే గ్రహణము గలుగును. ఇదే ఘటపట ఘటితభేద గ్రహణము. ఇది కారణకార్య జ్ఞానములొకే మాటుగా

గలుగవు అను దోషము ఆపాదింపరాదు. ఘటము ధర్మిగాను పటము ప్రతి యోగిగాను జ్ఞానము గలుగును గదా. అది భేద జ్ఞానమునకు కారణము కనుక ఘటమందు భేద ధర్మిత్వము, పటమందు భేద ప్రతియోగిత్వమును వస్తువులందు ఉన్నదే. భేద జ్ఞానమందైతే కారణము జ్ఞాతము కాదు కనుక దోషమేమియు లేదు. ఇందు పరస్పరాశ్రయ దోషమేమియు లేదు. ఇందుచే పరస్పరాశ్రయ దోషమగుననరాదు. ఘటజ్ఞానమునకు పటజ్ఞానమును, పటజ్ఞానమునకు ఘటజ్ఞానమును కారణముగాన పరస్పరాశ్రయదోషము. కాని ఘట జ్ఞానమన్నది అన్ని విధముల విలక్షణమైనది. అది ఘట పటములు పరస్పరము విలక్షణములుగా ఒకదానికొకటి విలక్షణమైనది. కనుక ఒకదాని యపేక్ష యొకదానికి లేకుండనే ఇది ఘటము అని ఘటజ్ఞానము ఇది పటము అని పట జ్ఞానము గలుగును. కాన పరస్పరాశ్రయదోషము లేదని భావము. ధర్మభేదవాదములో ఆయా భేదములకు ఇంకొక భేదముచేత భేదింపఁదోయుట చేత అనవస్థ గలుగుననరాదు. మొదటి ఘటముకంటె రెండవది రెండవదాని కంటె మూడవది అనునది యనవస్థ ఇంకొక భేద ప్రసక్తికి మూలమని యేదియు లేదు గనుక ఘటపటములు భిన్నములు అను వ్యవహారముచే అనవస్థ గలుగదు. భేదమును భేదము గలదియును భిన్నములని వ్యవహారము కనిపించుట లేదు కనుక ఇది దానికంటె భిన్నము అని ఒకదానియొక్క భేదముచేత ఇంకొక భేదమును అనుమానించుటయు కలుగదు. అప్పుడు భేదమును తెలుపు దృష్టాంతమే ఉండదు. కాన దోషము లేదు. ధర్మభేదము ఇతర భేదముచే భేదింపఁదగినది భేదము గలుగుటవలన ధర్మికి విశేషణమైన భేదమువలె అనునది అనుమానము. ఒకదానికి ఇంకొకదానితో సంబంధము గలుగును దానికింకొక దానితో దానికింకొకదానితో అను సంబంధ పరంపర ఉండును. అక్కడ అనవస్థా దోషము. ఈ సంబంధము కూడ కొన్ని యుదాహరణములలో అవసరము. కొన్నిటిలో అది గియ తముగాదు గనుక అది అనవసరము. భూమికి జలము కారణము దానికి తేజస్సు దానికి వాయువు దానికి మూలకారణము ఈశ్వరుడు. ఇంక ఈశ్వరునికి కారణమో చెప్పబడదు. అనవసరము కూడ. ఇది ఎటువంటిదనఁగా మర్దనమునకు ఇంటిలో తైలము కలేపోతే పోనీ తెలికపిండిచేతనైనను ఈ పని చేయుదమని తెలికపిండిని

అడుగగా వానికి ఒక యుదారాశయుడు తెలికపిండినేకాక కొంత పరిమాణము గల తైలమునే ఇచ్చుటకై ఆంగీకరించుటవలె. దృష్టాంత భేదము లేనపుడైతే అనుమానమే యుదయింపదు. వరుడు చచ్చిపోవునేమో అని కన్యకు వివాహము చేయకుండ నుండరు గదా. కాన మూలనాశము లేదు గాన అనవస్థ దోషము కాదు.

అనుమానము చేతఁ గూడ భేదము నిశ్చయింపఁజడును. పరమేశ్వరుఁడు జీవునికంటె భిన్నుఁడు. జీవునిఁ గూర్చి పరమేశ్వరుఁడు సేవింపఁదగినవాఁడగుటవలన. ఎవఁడు ఎవనినిగూర్చి సేవింపఁదగిన వాఁడగునో అతఁడు వానికంటె భిన్నుఁడు. ఎట్లనఁగా భృత్యునికంటె రాజు భిన్నుఁడైనట్లు. నాకు సుఖము గలుగుఁగాక, నాకుఁ గొంచెము గూడ దుఃఖము కలుగకుండుఁగాక, అని పురుషార్థమును గోరు పురుషులు రాజపదవిని కోరుచున్నవారై నచో సత్కారమునకు అర్హులు కానేరరు గదా. పైఁగా సర్వానర్థములకు భాజనమగుదురు. ఎవఁడు తనకు హీనత్వమును పరునికి గుణోత్కర్షమును జెప్పునో అతఁడు స్తుతింపఁదగినవాఁడై ప్రీతి పొంది స్తుతించిన వాని యభీష్టమును ఇచ్చును. అది యిట్లు చెప్పబడెను.

“ఘాతయంతి హి రాజానో రాజాఽహ మితి వాదినః
దదత్యఖిల మిష్టంచ స్వగుణోత్కర్షవాదివాం”.

‘నేను రాజును’ అని పలుకువారిని రాజులు చంపెదరు. ఏలయన వారు తన రాజ్యపదవికై మోసము తెచ్చుచున్నారు గాన. తన గుణోత్కర్షమును జెప్పువారికి మాత్రము అంతయును వారికిష్టమైనదానిని గూడ ఇచ్చెదరు” అని.

కనుక పరమేశ్వరునితో అభేదము పొందునాశచే విష్ణువుయొక్క గుణోత్కర్షము ఎండమావులతో సమానముగాఁ జెప్పుట పెద్ద యరఁటి పండ్లను పొందు కోరికచే నాలుకను గోసికొనుటవంటిదగును. దీనిలో కారణ కార్య భావము లేదు. పోనీ నాలుక కోసికొన్నచో ఆరటిపండ్లు దొరకినను తినగలడా? కనుక ఇటువంటి విష్ణుద్వేషమువలన గాఢాంధకారమునందు ప్రవేశించుటయే

ప్రసక్తమగును. ఇది మధ్యదేహుని పుత్రుడగు మధ్యమందిరునిచే మహా భారత తాత్పర్య నిర్ణయములో నిట్లు ప్రతిపాదించబడెను. ఈ మధ్య మందిరుని పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యుడని ఆనందతీర్థుడని యందురు.

“అనాది ద్వేషిణో దైత్యా విష్ణో ద్వేషో వివర్ధితః
తమ స్యంధే పాతయతి దైత్యానంతే వినిశ్చయాత్”

‘దైత్యులు అనాదినండి ద్వేషము గలవారు. వారికి విష్ణువునందు ద్వేషము వృద్ధి పొందినది. వారి యా చెడు నిశ్చయమువలనఁ జివర ఆ దైత్యులను విష్ణువు గఢాంధకారమందుఁ బడవేయుచున్నాఁడు.’ అని ఆ సేవయు అంకనము నామకరణము భజనము అని మూఁడు విధములు. ఆ విష్ణు రూపమును స్మరించుటకును అపేక్షితమైన యర్థము సిద్ధించుటకును నారాయణుని యాయుధాదులను కల్పి తన శరీరమున ముద్రించుట అంకనము. అట్లును శాకల్య సంహితా పరిశిష్టమును జెప్పుచున్నది.

“చక్రం బిభర్తి పురుషోఽభి తప్తం
బలం దేవానామమృతస్య విష్ణోః
స యాతి నాకం దురితా వధూయ
విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః”

దేవతలకును అమృతుడైన విష్ణువునకును బలమైన చక్రమును కాఁచఁ బడినదానిని ఏ పురుషుడు ధరించునో వాఁడు—పాపమును బోగొట్టుకొని వీత రాగులైన యతులు దేనిని పొందుదురో అట్టి సర్గమును ప్రవేశించును.

“దేవాసో యేన విధృతేన బాహునా సుదర్శనేన ప్రయాతాస్తమాయన్
యేనాంకితా మనవోలోక సృష్టిం వితన్వంతి బ్రాహ్మణాస్తద్వహంతి”

దేవతలు ముద్రలు ధరించిన బాహువులందు సుదర్శనముతోఁ గూడిన వారై ఆ యీశ్వరుని పొందిరి. దేనిచే మనువులు అంకితులై లోకసృష్టిని విస్తరింపఁజేసిరో దానిని బ్రాహ్మణులు దాల్చుచున్నారు.

“తద్విష్ణోః పరమం వదం యేన గచ్ఛంతి లాంఛితాః
ఉర్ముకమస్య చిహ్నై రంకితా లోకే సుభగా భవామః”

విష్ణు చిహ్నములతో లాంచితులై నవారు ఆ విష్ణువుయొక్క పరమ పదమును పొందుదురు. ఆయురు వికృముడైన విష్ణువుయొక్క చిహ్నము లచే అంకితులమై లోకమున సుభగులమగుదుము గాక అని.

అతస్త తనూర్న తదామో అశ్నుతే, శ్రితాస ఇద్యహంతస్త త్సమాసత (తై. ఆ.)

ముద్రలచేఁ దస్తముగాని శరీరము గల యా యపక్వము ఆ భగవంతుని బొందదు. దానిని ఆశ్రయించినవారు దానిని ధరించినవారే ఆ భగవంతుని బొందెదరు. అని తైత్తిరీయారణ్యోపనిషత్తును చెప్పుచున్నది.

ఏయేచోట ఏవి ముద్రించవలయునో ఆగ్నేయ పురాణమునఁ జూపఁబడెను.

“దక్షిణేతు కరే విప్రో బిభృ యాచ్ఛ సుదర్శనం
సవ్యేన శంఖం బిభృయా దితి బ్రహ్మ విదో విదుః”

విప్రుఁడు కుడికరమందై తే సుదర్శనమును ధరింపవలయును. ఎడమ చేతిలో శంఖమును ధరింపవలెనని బ్రహ్మవేత్త లందురు.

మఱొకచోట చక్రధారణ సమయములో మంత్రవిశేషము చూపఁబడెను.

“సుదర్శన మహాజ్వాల సూర్యకోటి సమప్రభ
అజ్ఞానాంధస్య మే నిత్యం విష్ణోర్మర్గం ప్రదర్శయ”

ఓ సుదర్శనమా! గొప్ప జ్వాలలు గలదానా! కోటిసూర్యుల ప్రభతో సమమైన ప్రభగలదానా! అజ్ఞానముచే గుడ్డినగు నాకు నిత్యమును విష్ణు మార్గమును జూపుము.

త్వం పురా సాగరోత్పన్నో విష్ణునా విదృతః కరే
నమితః సర్వదేవై శ్చ పాంచజన్య నమోఽస్తుతే

నీవు పూర్వము సముద్రమునుండి పుట్టితివి. శ్రీ మహావిష్ణువుచేత చేతియందు ధరింపఁబడితివి. సర్వదేవులచే నమస్కరింపఁబడితివి. ఓ పాంచజన్యమా! నీకు నమస్కారము.

ఎల్లపుడు విష్ణునామమును స్మరించుటకై కేశవాది నామములతో పుత్రాదులను వ్యవహరించుట నామకరణము.

భజనము పది విధములు. వాక్కుతో 1 సత్యము పలుకుట, 2 హితము పలుకుట, 3 ప్రియము పలుకుట, 4 స్వాధ్యాయము చదువుట, 5 శరీరముచే దానము చేయుట, 6 పరిత్రాణము, 7 పరిరక్షణము మనస్సుచే, 8 దయ, 9 స్పృహ, 10 శ్రద్ధ గలిగి యుండుట. ఇందు ఒక్కొక్కదానిని సంపాదించుకొని నారాయణునికి సమర్పించుట భజనము. అది యిట్లు చెప్పబడెను.

అంకనం నామకరణం భజనం దశధాచతత్ అంకనము, నామకరణము పది విధములైన భజనము అని.

ఇట్లు జ్ఞేయత్వాది రూపముగా (జ్ఞేయము జ్ఞాత జ్ఞానము) భేదము ఊహింపఁదగినది. అట్లు ప్రతిచేతఁ గూడ భేదము తెలిసికొనఁదగినది. సత్యమేన మను విశ్వే మదంతి రాతిం దేవస్య గృణతో మఘానః సత్యః సో అస్య మహిమాగృణేశవో యజ్ఞేషు విప్రరాజ్యే సత్య ఆత్మా సత్యో జీవః సత్యం భిదా సత్యం భిదా సత్యం భిదా మైవారువణ్యో మైవారువణ్యో మైవారువణ్య ఇతి.

స్తుతించుచున్న దేవుడైన యింద్రుని మిత్రుడైన (రాతిం) ఈ విష్ణువును గూర్చి విశ్వప్రాణులు సంతోషించుచున్నవి. ఇది సత్యము. అతని మహిమ అది సత్యమైనది. ఈ విష్ణువును విప్రరాజ్యరూపములైన యజ్ఞములందు శపము=సుఖమునుగూర్చి స్తుతించుచున్నాను. “ఆత్మ సత్యము, జీవుఁడు సత్యము, భేదము సత్యము భేదము సత్యము, భేదము సత్యము. మా ఏవ ఆరుభిః=దుష్టులచే, వణ్యః=భజనీయుఁడు, దుష్టులచే భజనీయుఁడు కానేకాఁడు అని ముమ్మాటు చెప్పబడెను.” అని మోక్షానంద ప్రతిపాదక శ్రీతులవల్ల భేదము తెలియనగు.

“ఇదం జ్ఞాన మాశ్రిత్య మమసా ధర్మ్య మాగతాః

సర్గేఽపి నో పజాయంతే ప్రళయే న వ్యధంతి చ (గీ.

“ఈ జ్ఞాన మాశ్రయించియె, పొందిరి నాదు రూపమున్
సృష్టియందును పుట్టరు, చావరు ప్రళయంబునన్ (తె. గీ.)

జగద్వ్యాపార వర్జం (బ్ర. సూ 4 4.) సృష్ట్యాది జగద్వ్యాపారములను గాక మిగిలినవానిని ముక్తుడు పొందును. “ప్రకరణా దసన్నిహితత్వాచ్చ బ్ర. సూ. 4. 4. 12) జీవ ప్రకరణమనుబట్టియు జీవునికి సృష్ట్యాది సామర్థ్యము లేకపోవుటవలనను.

ఇత్యాదులను బట్టి ముక్తునికి సృష్ట్యాది శక్తులుండవు. బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవ భవతి (ముం 3-2-6) బ్రహ్మమును దెలిసినవాడు బ్రహ్మమే యగును. అను శ్రుతి బలమునుబట్టి జీవునికి పారమైశ్వర్యమును శంకింప శక్యము గాదు. “సంపూజ్య బ్రాహ్మణం భక్త్యా శూద్రోఽపి బ్రాహ్మణో భవేత్” బ్రాహ్మణునిని భక్తితోఁ బూజించిన శూద్రుఁడును బ్రాహ్మణుఁడగును. అనుదానివలె వివరింపఁబడినదగును. అని అర్థవరముగాఁ జెప్పకొనవలయును. మఱి

“ప్రపంచో యది విద్యేత వివర్తేత న సంశయః

మాయామాత్రమిదం ద్వైత మద్వైతం షడ్రూపతః (గా. కా. 1-1-7)

‘ద్వైత బుద్ధిన్ జగంబెల్ల, వేఱుచూచుట మాయయే, ఆద్వైతమె యదార్థంబు, జగంబు లేదు పోవుదున్’ అను వచనమువల్ల ద్వైతము కల్పితమని తెలియఁబడునన్నచో ఆ చెప్పినది నిజమే. కాని దాని భావమును దెలియక చెప్పఁబడెను. ఎట్లనఁగా-ఇదేగనుక పుట్టినచో నివర్తింపదు నిస్సంశయము. కనుక

వంచ భేదాంశ్చ విజ్ఞాయ విష్టోః స్వాభేదమే వచ

నిర్దోషత్వం గుణోద్రేకం జ్ఞాత్వా ముక్తి ర్నచాన్యథా (మహాభారత 1-82).

ఈ ప్రకృష్టమైన పై అయిదు విధములు పొందిన ప్రపంచము అనాదియె. మాయామాత్రమగుటవలన ఇది లేనిదని యనరాదు. మాయ యనఁగా భగవద్విచ్ఛ.

“మహామాయే త్యవిద్యేతి, నియతి ర్మోహనీతిచ

ప్రకృతిర్వాసనేత్యేవ తవేచ్ఛానంతః కథ్యతే.

ఓ యనంతుఁడా! మహావిద్య అన్నను అవిద్య యన్నను నియతి అన్నను మోహిని అన్నను ప్రకృతి అన్నను వాసన అన్నను నా యిచ్చయే. నా యిచ్చయే అట్లు చెప్పఁబడుచున్నది.

ప్రకృతిర్పృకృష్టకరణా ద్వాసనా వాసయేద్యతః
అఇత్యుక్తో హరి స్తస్య మాయా విద్యేతి సంజ్ఞితా

ప్రకృష్టముగాఁ జేయుటవలన ప్రకృతి సంసారమున వసింపఁజేయును. దానిచే జగత్తు పుట్టింపఁబడును. వాసయేత్=ఉత్పాదయేత్ గన వాసన అనఁబడు. అ అనఁగా హరి. అ=హరియొక్క (అ + విద్య) మాయ అవిద్య అనఁబడును.

మాయే త్యుక్తా ప్రకృష్టత్వాత్ ప్రకృష్టేహి మయాభిధా
విష్టోః ప్రజ్ఞప్తి రేవై కా శబ్దై రేతై రుదీర్యతే.

ప్రకృష్టమగుటవలన మయ అనునది ప్రకృష్టార్థమందున్నది. విష్టువు యొక్క ప్రజ్ఞప్తి యొక్కటియే ఈ శబ్దములచేతఁ జెప్పఁబడుచున్నది.

ప్రజ్ఞప్తి రూపోహి హరిః సాచస్వానంద లక్షణా

“హరి ప్రజ్ఞప్తి రూపముగలవాఁడు. ఆ ప్రజ్ఞప్తియును ఆనందమే లక్షణముగఁ గలది.” ఇత్యాది వచనముల ప్రామాణ్య బలమువలన ‘మాయ’ అనఁగా భగవదిచ్చయే చెప్పఁబడును.

అనాది మాయయా విష్టోరిచ్ఛయా స్వాపితో యదా
తయా ప్రబోధ మాయాతి తదా విష్టుం ప్రపశ్యతి.

అనాది మాయ యయిన విష్టువు కోరికచే ఎప్పుడు మేల్కొనునో అపుడే విష్టువును చూచును అని భాష్యము. ఆ ప్రజ్ఞయే మాన త్రాణములను జేయునది. పరమేశ్వరునికి అది మాయామాత్రము. కనుకను పరమేశ్వరునిచేతఁ దెలియఁబడుట వలన రక్షింపఁబడుటవలనను ద్వైతము భ్రాంతి చేత గల్పింపఁబడినది కాదు. ఈశ్వరుని విషయమున సర్వులకు భ్రాంతి సంభవింపదు. భ్రాంతి యన్నది విశేషములను జూడకపోవుటవలనఁ గలిగినదే గదా అయితే మఱి ఆ వ్యవహారమెట్లు అనుచోట పరమార్థముగా

అద్వైతము అని సమాధానము. పరమార్థతః అనగా పరమార్థా పేక్షవల్ల అని యర్థము. అందుచేత అన్నిటికంటె ఉత్తమమైన విష్ణుతత్త్వమునకు సమమైనదిగాని అధికమైనదిగాని యింకొకటి లేదు. అని చెప్పినట్లయినది. అట్లును గూడ శ్రుతి గలదు.

1 జీవేశ్వర భిదాచై వ 2 జడేశ్వర భిదా తథా

3 జీవ భేదో మిథశ్చైవ 4 జడ జీవ భిదా తథా

1 జీవేశ్వరులు భిన్నులు 2 అట్లే జడము ఈశ్వరుఁడు భిన్నులు 3 పరస్పరము జీవులు భిన్నులు 4 అట్లే జడము జీవులును భిన్నులు.

5 మిథశ్చ జడ భేదోయః ప్రపంచో భేద పంచకః

సోఽయం సత్యో వ్యనాదిశ్చ సాదిశ్చేన్నాశ మాప్పుయాత్

5 జడములును పరస్పరము భిన్నములు. ప్రపంచము ఈ పై పంచ భేదములచేత భిన్నము. ఈ ప్రపంచము సత్యమైనను అనాది. అది గలదన్నచో నశించిపోయెడిదే.

నచనాశం ప్రయాత్యేష నచాసౌ భ్రాంతి కల్పితః

కల్పితశ్చేన్నివర్తత, నచాసౌ విని వర్తతే

ఇది నాశమును పొందదు. ఇది భ్రాంతిచే కల్పితము గాదు. అట్లు కల్పింపఁబడినచో నివర్తించిపోవును. మరి ఇది నివర్తించుట లేదు.

ద్వైతం న విద్యత ఇతి తస్మా దజ్ఞానినాం మతం

మతం హి జ్ఞానినా మేతన్మతం తాతం హి విష్ణునా

‘ద్వైతము లేదు’ అన్నది యజ్ఞానుల మతము. ద్వైతము గలదన్నది జ్ఞానుల మతము. ఇది ప్రమాణయుతము విష్ణువుచేత రక్షింపఁబడినది.

తస్మాన్నాత్ర మితి పోక్తం పరమోహరి రేవతు”

కనుక మా (ప్రమాణ యుక్తము) త్రము (త్రాణ యుక్తము) అని చెప్పఁబడినది. హరియే పరమ స్వరూపుఁడు ఇత్యాది శ్రుతులు గలవు.

కనుక ‘విష్ణువు సర్వోత్కర్షుఁడు’ అను దానిలోనే సర్వాగమములకు

తాత్పర్యము గలదు. ఇది యంతయు ఉద్దేశించియే భగవంతునిచే నిట్లు చెప్పబడినది.

“ద్వా విమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చక్షర ఏవచ
క్షరః సర్వాణి భూతాని కూట స్థోఽక్షర ఉచ్యతే.

‘క్షరుండు నక్షరుండంచున్, గలరిద్దరు పురుషుల్
క్షరుండౌ సర్వ తంబుల్, కూటస్థుఁ డక్షరుండగున్’

ఉత్తమః పురుషః స్త్వన్యః పరమాత్మే త్య దాహృతః
యోలోక త్రయ మావిశ్య బి భ ర్త్య వ్యయ ఈశ్వరః

పరమాత్ముఁడనంబడు, పురుషోత్తముఁ డన్యుఁడు
వాఁడే లోకత్రయంజొచ్చి, పోవుచు న వ్యయుఁ డీశుఁడై”

యస్మాత్క్షర మతీతోహ మక్షరాదపి చోత్తమః
అతోఽస్మి లోకే వేదేచ ప్రథితః పురుషోత్తమః

అక్షరు కన్న శ్రేష్ఠుండన్, క్షరాతీతుఁడఁ గావునన్
లోక వేదములన్ నన్ను, బురుషోత్తముఁ డందురు.

యోమామేవ మసమ్మాధో, జానాతి పురుషోత్తమం
ససర్వ వి ద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత

మూఢుండు గాక నన్నిట్లు, పురుషోత్తము నెంచెడి
సర్వజ్ఞుఁ డెల్ల రీతుల, నన్నే భజించు నర్జునా.

ఇతి గుహ్య తమం శాస్త్ర మిద ముక్తం మయానఘ
ఏతద్బుద్ధ్యా బుద్ధిమాన్ స్యాత్కృత కృత్యశ్చ భారత

ఇట్టి పరమ గూఢమౌ, నీ శాస్త్రమేను జెప్పితిన్

దీనిం దెలియు ధీశాలి, కృతకృత్యుండయయ్యెడున్ (గీ. 15-16-0)

మహావరాహమందు గూడ నిటు చెప్పబడెను.

మఖ్యంచ సర్వవేదానాం, తాత్పర్యం శ్రీపతౌ పరే

ఉత్కర్షేతు తదన్యత్ర, తాత్పర్యం స్యాదవాంతరం

విష్ణువుయొక్క సర్వోత్కర్షమందు మహాతాత్పర్యము యుక్తము. మోక్షమే సర్వ పురుషార్థములలో నుత్తమము.

ధర్మార్థ కామాః సర్వేపి ననిత్యాః, మోక్ష ఏవహి
నిత్య, స్త స్మాత్త దర్థాయ యతేత మతినూన్నరః
ధర్మార్థ కామములన్నియు నిత్యములు గావు. మోక్షమే నిత్యము. కనుక
మోక్షము కొఱకు మతిమంతుడైన నరుడు యత్నింపవలెను.
అని భాల్లవేయ శ్రుతివల్ల దెలియఁ దగును.
మోక్షమును విష్ణుప్రసాదము లేక లభింపదు.

యస్య ప్రసాదాత్ పరమార్తి రూపా
దస్మాత్ సంసారా న్ముచ్యతే, నాపరేణ
నారాయణోఽసౌ పరమో విముచ్యతే
ముముక్షుభిః కర్మ పాశా దముష్మాత్.

ఎవని యనుగ్రహము వలన జీవి దుఃఖరూపమైన యీ సంసారమునుండి
ముక్తుడగునో ఇతరముచేత ముక్తుడు కాడో అట్టి యా నారాయణుడు ఈ
కర్మ బంధమునుండి ముక్తి పొందగోరు వారిచే జింతింపదగినవాడు అని
నారాయణ శ్రుతి.

తస్మిన్ ప్రసన్నే కి మహా స్త్యలభ్యం
సర్వార్థికామై రలమల్పకాస్తే
సమాశ్రితా ద్రభహ్మ తరో రనంతా
న్నిస్సంశయం ముక్తి ఫలం ప్రయాం

(విష్ణు పురాణ 1-17-61)

‘ఆ విష్ణువు ప్రసన్నుడైనచో ఇందు పొందరానిదేమున్నది. సర్వార్థ
కామములింకఁ జాలును. అవి అత్యల్పములు. అనంతమైన యా బ్రహ్మ
వనెడి వృక్షమును ఆశ్రయించినచో నిస్సంశయముగా ముక్తి ఫలమును
పొందుదురు. అని విష్ణుపురాణమునఁ జెప్పఁబడినది కూడ. ప్రసాదముకూడ
గుణోత్కర్ష జ్ఞానమువల్లనే కాని అభేదజ్ఞానమువల్లఁ గాదు అని చెప్పఁబడినది.

అయితే మఱి 'తత్త్వమసి' 'అది నీవై యున్నావు' ఇత్యాది తాదాత్మ్య ప్రతులకు వైరుధ్యము గలుగునని యనరాదు. విరోధము కలుగుననుట శ్రుతి తాత్పర్యపరిజ్ఞాన విజృంభణమే యగును.

‘అహ త్య పరోక్షంతు తచ్ఛబ్దోహ్యవిశేషతః

త్వం శబ్దశ్చైవరోక్షార్థం, తయోరై క్యం కథం భవేత్

ఆదిత్యో యూప ఇతివత్ సాదృశ్యార్థా (తు) సా ప్రతిః’

అ విశేషముగా ‘తత్’ (అది) అను శబ్దము నిత్య నిరపేక్షమైన దానినై తే చెప్పెను. ‘త్వం’ (నీవు) అను పదమును అపరోక్షార్థము గలది. వానికి ఐక్యము ఎట్లు కలుగును. “ఆదిత్యుఁడు యూప స్తంభము” అనునట్లు ఆ ప్రతియైతే సాదృశ్యార్థము గలది.”

అట్లును పరమ ప్రతి గలదు.

“జీవస్య పరమైక్యంతు బుద్ధి సారూప్యమేవతు

ఏకస్థాన నివేశోవా వ్యక్తి స్థానమపేక్ష్య సః”

జీవునికి పరమైక్యమైతే బుద్ధి సారూప్యమే యయితే యగును. ఏకస్థాన నివేశముగాని అది వ్యక్తి స్థానమును అపేక్షించి కలుగును.

“న స్వరూపైకతా తస్య ముక్తస్యాపి విరూపతః

స్వాతంత్ర్య పూర్ణతేల్పత్వ పారతంత్రీ విరూపతే”

ఆ ముక్తునికి విరూపమును బట్టి ఈశ్వరునితో స్వరూపములో ఐక్యము లేదు (ఈశ్వరుని) స్వాతంత్ర్య పూర్ణత్వములు (జీవుని) అల్పత్వ పారతంత్ర్యములును విరూపములు.

పోనీ ‘తత్త్వమసి’ తస్య=ఈశ్వరస్య, త్వం అసి=దాస రూపుడవు. అనుచోట స్వాతంత్ర్యాది గుణోపేతుఁడగుటవలన అతఁడే ఆత్మ. ‘అతత్త్వ మసి’ నీవు (అతత్ + త్వం అసి) తద్భిన్నమవు, ఆత్మ తత్త్వమవు కావు. స్వాతంత్ర్యాది గుణరహితుఁడవగుట వలన అని జీవేశ్వరులకు ఏకత్వము ఎక్కువగా నిరాకరింపఁబడినది. అదియుఁ జెప్పఁబడినది. ‘స ఆత్మాఽ తత్త్వమసి శ్వేతకేతో’ అనుచోట ‘అతత్త్వమితివా ఛేదస్తే నై క్యం సునిరా

కృతం' ఇతి. అత త్త్వమసి పదచ్ఛేదము. అందుచే ఐక్యము బాగుగా నిరాకరింపఁబడెను అని. ఇది యుద్ధాలకుడు శ్వేతకేతువునకుఁ జేయబడిన యుపదేశ వాక్యము.

తస్మా దృష్టాంత నవకేఽపి “సయథా శకునిః సూత్రేణ ప్రబద్ధః
(ఛాం 6-8-2).

కనుక తొమ్మిది దృష్టాంతములందును జూడఁదగు.

“బంధనపుఁ ద్రాటఁ గట్టిన పక్షి మిగుల
నిట్టటులు దిక్కు దిక్కుకు నెగిరి యెగిరి
మఱొకచోట నాశ్రయ మిఁకం బడయ కపుడు
బంధనపుఁ ద్రాటినే యాశ్రయం బందుఁ జుమ్ము.

ఇత్యాదులచేత భేదమె దృష్టాంతములందు చెప్పఁబడుటవలన. ఇది యభేదోపదేశముగాదని తత్త్వవాద రహస్యము. అట్లును మహోపనిషత్తు.

యథా పక్షీచ సూత్రంచ నానావృక్ష రసాయథా
యథా నద్యః సముద్రాశ్చ యథాజీవ మహీరుహౌ
యథాఽణి మాచథానాచ, శుద్ధోద వణే యథా
చోరాపహర్యాచ యథా యథాపుం విషయానపి
యథాఽజ్ఞో జీవ సంఘశ్చ ప్రాణాదేశ్చ నియామకః
తథా జీవేశ్వరౌ భిన్నౌ సర్వదైవ విలక్షణౌ.

పక్షియు పక్షినిగట్టిన సూత్రమువలె (వ్యాధునిచే బద్ధమైన పక్షి ఇంకొకచోటికి వెళ్ళలేక పాశమును వలె) నానావృక్షములు తద్రసములువలె (ఇది పువ్వుతేనె ఇది ఈ పువ్వుతేనె అని తెలియనట్లు జీవులును తమకాశ్రమగు నాత్మను ఎఱుగనట్లు) జీవవృక్షములువలె, అణిమయు ధానమువలె (సూక్ష్మతర తత్త్వమును మఱ్ఱిగింజయు) శుద్ధ జల లవణ జలములువలె, చోరుడు అపహరింపదగినది వలె (చోరుడు అబద్ధమాడినచో తప్తపరశువు కాల్చును లేనిచో కాల్చదు అనునట్లు) పురుషుడు విషయములువలె అచేతనము ప్రాణనియామకుడైన జీవుడువలె) జీవేశ్వరులు భిన్నులు విలక్షణులు.

తథాఽపి సూక్ష్మరూపత్వాన్న జీవాత్పరమో హరిః
భేదేన మంద దృష్టినాం దృశ్యతే ప్రేరకోఽపిసన్
వై లక్షణ్యం తయోర్జ్ఞాత్వా ముచ్యతే బధ్యతేఽన్యథా

అయినను సూక్ష్మరూపుడగుటవలన జీవునికంటె హరి పరమఁడుగా
తలపబడలేదు. ప్రేరకుడై మంద దృష్టులకు విభిన్నముగా కనిపించు
చున్నాఁడు.

వారిలోని వై లక్షణ్యమును తెలిసికొని ముక్తుఁడగును. అట్లు తెలిసి
కొననిచో బద్ధుఁడగును.

బ్రహ్మ శివః సురాద్యాశ్చ శరీర క్షరణాత్ క్షరా
లక్ష్మీ రక్షర దేహత్వా దక్షరా తత్పరోహరిః

వారి శరీరములు క్షయించుటవలన బ్రహ్మ శివుఁడు దేవతాదులు క్షర
ములు. క్షయింపకపోవుటవలన లక్ష్మీ అక్షరురాలు. హరి లక్ష్మీ తత్పరుడు.

స్వాతంత్ర్య శక్తి విజ్ఞాన సుఖాద్యైరఖిలైర్గుణైః
ని స్సిమత్వేన తే సర్వే తద్వశాః సర్వ దై వచ.

స్వాతంత్ర్యము శక్తి విజ్ఞానము సుఖము మొదలై న సకల గుణముల
చేత వారందఱు నిస్సిమములగుట వలన ఎల్లపుడును ఈశ్వరవశులై యుం
దురు అని.

విష్ణుం సర్వ గుణైః పూర్ణం జ్ఞాత్వా సంసార వర్జితః
నిర్దుఃఖానంద భుజ్నిత్యం, తత్సమీపే స మోదతే

సంసార వర్జితుడైనవాఁడు సర్వగుణ పూర్ణుడైన విష్ణువును దెలిసి
కొని నిత్యము దుఃఖములేని యానందమును భుజించుచు ఈశ్వర సమీప
మందు మోదించుచున్నాఁడు.

ముక్తానాం చాఽఽశ్రయో విష్ణురథి కోఽథి వతిస్తథా
తద్వశా ఏవతే సర్వే సర్వ దై వ స ఈశ్వరః

ముక్తులకు విష్ణువు ఆశ్రయఁడు. అధికుఁడు అట్లే అధిపతి. ముక్తులం
దఱు ఈశ్వరుని వశమందు ఉండువారు. ఎల్లపుడు అతఁడే ఈశ్వరుఁడు.

ఏకవిజ్ఞానముచేత సర్వ విజ్ఞానములు తెలియుట అనునది ప్రధానము. ప్రకృతి జగత్తునకుఁ గారణమును సాంఖ్యునికి యుక్తమగునుగాని సర్వము మిథ్య అని వాదించువానికి యుక్తము గాదు. సత్య జ్ఞానముచేత మిథ్యా జ్ఞానము సంభవింపదు గదా. ప్రధాన పురుషులకు జ్ఞానముచేత గామము తెలియఁబడినదియుఁ, అజ్ఞానముచేతఁ దెలియఁబడదనియు ఇత్యాదిక వ్యవహారము దృష్టమో, ఎట్లును, కారణమైన తండ్రి తెలియఁబడఁగా వీడు వీని పుత్రుడని తెలియునో ఎట్లుగాని ఒక స్త్రీ జ్ఞానమువలన అన్యస్త్రీ జ్ఞానము తెలియునో, అట్టి సాదృశ్యమే ఇక్కడఁగూడ. ఎట్లు సౌమ్యుడొక మట్టిముద్ద చేత సర్వము మట్టియు తెలియఁబడినదగును. (“యథా సోమ్యేకేన మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్”). ఇత్యాదికముచేత వివక్షితము. అట్లుగానిచో ‘సోమ్యుఁడా’! ఒక మట్టిముద్దచేత సర్వము మట్టి వికారము తెలియఁబడినదగును. (సోమ్యేకేన, మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం’ అనుచోట ‘ఏకపిండ’ ‘ఒక్కముద్ద’ శబ్దములు వ్యర్థముగా ప్రసక్తములగును. ‘మట్టిచేత తెలిసికొనుము’ అన్నమాత్రము చేతనే వాక్యము పూర్ణమగును గదా. ‘వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికా ఇత్యేవ సత్యం’ (వాక్కుచే ఆరంభింపఁబడిన వికారమే నామధేయము. మట్టి వల్ల ఏర్పడిన కుండ మొదలైనవి వికారములు. మట్టి అన్నదే ఎల్లపుడును సత్యముగా నున్న రూపము) అన్నది కార్యమునకు మిథ్యాత్వమును శ్రుతి చెప్పినని యనరాదు. వాచారంభణ (వాక్కుచే ఆరంభింపఁబడిన) వికారము దేనికో అది అవికృతము నిత్యము, నామధేయము, మట్టి అనువచనమే సత్యము అని యర్థమును స్వీకరింపవలయును. అట్లు గానిచో ‘నామధేయం అన్నదియు మృత్తికేత్యేవ అనుచోట అన్న ఇతి అను శబ్దమును వ్యర్థములు కావలసివచ్చును. కనుక ఎక్కడను జగత్తునకు మిథ్యాత్వము సిద్ధించుట లేదు.

మఱియు ‘ప్రపంచము మిథ్య’ అనుచోట మిథ్యాత్వము తథ్యమా? అతథ్యమా? ప్రపంచము మిథ్య అన్నది తథ్యము అన్నచో సత్యమైన యద్వైతమునకు భంగము ప్రసక్తము కావలసి వచ్చును. ప్రపంచము

మిథ్య అన్నది అతథ్యము అన్నచో ప్రపంచము సత్యము అన్నది ఆపాతమగును. మఱి అనిత్యత్వము నిత్యమా? అనిత్యమా? రెండు పక్షములలో అనుషపత్తి కలుగునని యాక్షేపము వలె ఈ మిథ్యాత్వ ధర్మముగూడ నిత్యసమమమనది హేత్వాభాసజాతిలో ఒక రకమగును. అది న్యాయ నిర్మాణబ్రహ్మయగు గౌతమ నిచేతః చెప్పబడెను. “నిత్యమనిత్య భావాదనిత్యే నిత్య త్వోపపత్తే ర్నిత్య సమః (గౌ. సూ. 5-1-35) అనిత్య వస్తువునందు అనిత్యత్వము నిత్యముగా నుండుటచే ఆ వస్తువులందు నిత్యత్వము సిద్ధించుచున్నది గాన నిత్యసమమను జాతి యగును. అని తార్కిక పక్షమందును ఇట్లు చెప్పబడెను.

ధర్మస్య తద తద్రూప వికల్పానుపపత్తితః

ధర్మిణస్త ద్వి శిష్టత్వ భంగో నిత్య సమో భవేత్.

ధర్మమునకు తద్రూపా తద్రూప వికల్పముల యనుపపత్తి వలన ధర్మికి తద్విశిష్టత్వ భంగము నిత్య సమమగును”. అని.

ఈ సంజ్ఞను ఉపలక్షణముగా అంగీకరించి ప్రబోధ సిద్ధిలో అన్వర్థము గల దగుటవలన ఉపరంజక ధర్మసమమని చెప్పబడినది. కనుక ఇది సమత్తరము గాదన్నచో ఇట్లనుట నేర్పకుండ భయపెట్టుటే యగును. దుష్టత్వ మూలములను నిరూపింపక పోవుటవలన.

అది సాధారణము, అసాధారణము అని రెండు విధములు. అందు సాధారణము స్వవ్యాఖ్యాతకము. రెండవది యుక్తాంగ హీనము, అయుక్తాంగాధికము, అవిషయ వృత్తి అని మూడు విధములు. అందు సాధారణము అసంభావితమే. ఏలయన-ఉక్తమైన యాక్షేపమునకు స్వాత్మ వ్యాపనము ఉపలబ్ధము గాకపోవుట వలన. ఇట్లు అసాధారణము గూడ. ఘటము యొక్క నాస్తికత్వములో-నాస్తిత్వములో అస్తిత్వము వలె-ప్రకృతములోఁ గూడ ఉపపన్నమగుటవల్ల

మఱి ప్రపంచము మిథ్య అని గాని ప్రపంచము అసత్తు అని గాని యంగీకరింపబడదు, అన్నచో-ఇది వీఁడు శిరచ్ఛేదము చేసినను నూజు

ఇవ్వఁడు అయిదు ఇరవై లు మాత్రమే ఇచ్చును. అను శాకటికుని (కూలికి బండ్లికట్టువాని) న్యాయము వంటిది. ఇక్కడ 100 అన్నను, 20×5 అన్నను ఒకటే గదా. కావు అనువాడు పరిహాసాస్పదుడగును. మిథ్యాత్వము అసత్త్వము అనునవి పర్యాయములు గదా. అందు “అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసా” మఱి యిందువల్ల బ్రహ్మను జిజ్ఞాస చేయవలసియున్నది. (బ్ర. సూ. 1-1-1) అను సూత్రమునకు అర్థమిది.

అందు ‘అథ’ ‘మఱి’ శబ్దము మంగళార్థము. అధికారానంతర్యార్థముగాఁ గూడ స్వీకరింపఁబడును. ‘అతః’ ఇందువలన అనునది హేత్వర్థకము. అది గారుడమునఁ జెప్పఁబడినది.

అథాతః శబ్ద పూర్వాణి సూత్రాణి నిఖిలాన్యపి
ప్రపారభ్యంతే నియత్యైవ తత్కిమత్ర నియామకం
సమస్త సూత్రములు ‘అథ తతః’ శబ్దములు పూర్వమందు ఉండునట్లు నియతిచేతనే ప్రారంభింపఁబడుచున్నవి. ఇందు నియామకమేమున్నది

కశ్చార్థ స్తుతయోర్విద్వన్ కథ ముత్తమతా తయోః
ఏతదాఖ్యాహిమే బ్రహ్మన్ యథాజ్ఞాస్యామి తత్త్వతః
ఏవ ముక్తో నారదేన బ్రహ్మ ప్రోవాచ సత్తమః

‘ఓ విద్వాంసుఁడా! వానికి ఏది యర్థము వానిలో ఉత్తమత్వము ఎట్లు. ఓ బ్రహ్మ! నేను తెలిసికొనునట్లు సరిగాఁ జెప్పుము’ అని నారదుఁడడుగఁగా సత్తమఁడైన బ్రహ్మ చెప్పెను.

ఆనంతర్యాధి కారేచ మంగళార్థే ధైవచ
అథ శబ్దస్త్వతః శబ్దో హేత్వర్థే సమ దారితః”

అథ అను శబ్దము ఆనంతర్యాధికరమందును మంగళార్థమందును చెప్పఁబడెను. అతః అనునది హేత్వర్థకము అని. “ఎందువలన నారాయణుని యనుగ్రహము లేకుండ మోక్షము లభ్యము కాదో, జ్ఞానము లేకుండ అనుగ్రహమును లభింపదో, అందువలన బ్రహ్మ జిజ్ఞాస చేయవలసియున్నది.” అని సిద్ధించినది.

జిజ్ఞాసింపఁదగిన బ్రహ్మము యొక్క లక్షణమీ విధముగాఁ జెప్పఁబడినది. 'జన్మాద్య స్యయతః' (బృ. సూ. 1-1-2) సృష్టిస్థిత్యాదులు దేశ వలన గుఱునో అది బ్రహ్మము అని వాక్యార్థము. అట్లును స్కాందము లోఁ జెప్పఁబడినది.

ఉత్పత్తి స్థితి సంహారా నియతిర్జ్ఞాన సమావృత్తిః

బంధమోక్షాచ పురుషాద్యస్మాత్సహరి రేకరాట్

ఉత్పత్తి స్థితి ప్రళయములు నియతి, జ్ఞానము, ఆవరణము, బంధము, మోక్షము ఏ పురుషునివల్ల గలుగునో అతఁడే హరి. ఏకాధిపతి.

‘యతో వాఙ్ మాని భూతాని జాయంతే’

ఎందువల్ల ఈ భూతములు పుట్టుచున్నవో ఇత్యాది శ్రుతులవలనను బ్రహ్మ లక్షణము చెప్పఁబడినది. అందు ప్రమాణము గూడఁ జెప్పఁబడినది.

‘శాస్త్రయో నిత్వాత్’ శాస్త్రములు ప్రమాణమగుటవలన (బ్ర. సూ. 1-1-3) అని. నాఁడేద విన్ననుతే తం బృహంతం (తై. బృ. 3-5-9-7) ఆ గొప్ప బ్రహ్మను వేదవేత్త కానివాఁడు తలఁపలేడు.

త్వం త్వేవ నిషదం త్వా పృచ్ఛామి”

ఉపనిషత్తులచే గమ్యమైన యా పరమాత్మనే అడుగుచున్నాను.

(బృ. 3-9-2-6)

ఇత్యాది శ్రుతులను బట్టి అది కేవలము ఆమమానికము కాదని నిరాకరింపఁ బడుచున్నది! అనుమాన ప్రమాణము స్వతంత్రముగా ప్రమాణము గాదు. అట్లు కూర్మ పురాణముఁ జెప్పఁబడినది.

‘శ్రుతి సాహాయ్య రహితమనుమానం న కుత్రచిత్

నిశ్చయాత్సాధయేదర్థం ప్రమాణాంతర మేవచ’

శ్రుతి సాయములేని అనుమానముగాని ఇంకొక ప్రమాణముగాని ఎక్కడను నిశ్చయమువల్ల అర్థమును సాధింపలేదు.

శ్రుతి స్మృతి సహాయం యత్రప్రమాణాంతర ముత్తమం

ప్రమాణ పదవాన్ గచ్ఛే, న్నాత్ర కార్యా విచారణా

శ్రుతి స్మృతుల సాయముగల యుత్తమమైన యితర ప్రమాణము ప్రమాణ పదమును పొందును. ఇందు ఆలోచింపఁ బని లేదు. అని

శాస్త్ర స్వరూపము స్కాందములో నిట్లు చెప్పఁబడెను.

“ఋగ్యజుః సామాధర్వాచ భారతం పాంచరాత్రకం
మూల రామాయణం చైవ శాస్త్ర మిత్య భిధీ రుతే”

ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, ఆధర్వవేదము, భారతము, పాంచరాత్రము, మూల రామాయణము ఇవి శాస్త్రములని చెప్పఁబడును.

యచ్చానుకూలమే తస్య తచ్చ శాస్త్రం ప్రకీర్తితం

ఆతోఽన్యో గ్రంథ విస్తారోనైవ శాస్త్రం కువర్త్య తత్

పైదానికి అనుకూలమైనదియు శాస్త్రమనఁబడును. దీనికంటె నితరమైన గ్రంథ విస్తరము శాస్త్రము గాదు. అది కుమార్గము” అని.

పైఁ జెప్పిన ప్రమాణముచే “పాశుపతాది శాస్త్రములకంటె శాస్త్రార్థము అన్యలభ్యము కాదు. ఆనన్య లభ్యము శాస్త్రార్థము. *ను న్యాయముచేత భేదము ప్రాప్తమగుటచేత ‘ఇందు వేదవాక్యములకు తాత్పర్యము లేదు. కాని యద్వైతమందె తాత్పర్యము అను నద్వైతవాదుల ప్రత్యాశ నిరస్తమైనది. అనుమాన ప్రమాణమువలన ఈశ్వరుఁడు సిద్ధించక పోవుటచేత ఈశ్వరభేదము కూడ అందువలన సిద్ధించుట లేదు గాన. కనుక అవి భేదానువాచకములు గావు అని శాస్త్రమునకు తత్పరత్వమే *వగతమగుచున్నది. కనుకనే యిట్లు చెప్పఁబడినది.

సదాగమైక విజ్ఞేయం సమతీతక్షరాక్షరం

నారాయణం సదావందే నిర్దోషా శేష సద్గుణం

(వి. త. 1)

ఒక్క సదాగమములచేతనే తెలియఁదగినవాఁడును, క్షరాక్షరముల దాటినవాఁడును, నిర్దోషుఁడు, అశేష సద్గుణములు గలవాఁడునగు నారాయణుని సర్వదా నమస్కరింతును. తత్తు సమన్వయాత్. ఆ శాస్త్ర ప్రమాణమైతే సమన్వయమువలన (బృ. సూ. 1-4) అనుదానిచే శాస్త్రము ప్రమా

ణము అని ప్రతిపాదించబడినది. సమన్వయమనగా ఉపక్రమాది లింగము. అది బ్రహ్మత్వంహితయందుఁ జెప్పబడెను.

“ఉప క్రమోప సంహారా వభ్యాసోఽపూర్వతా ఫలం

అర్థవాదోప పత్తిచ లింగతాత్పర్య నిర్ణయే”

ఉపక్రమము, ఉపసంహారము, అభ్యాసము, అపూర్వత, ఫలము, అర్థవాదము, ఉపపత్తి అనునవి తాత్పర్య నిర్ణయములో లింగము అని.

ఇట్లు వేదాంత తాత్పర్య నిర్ణయవశము వలన ఆ బ్రహ్మమే శాస్త్రగమ్యము అని చెప్పబడినదగుచున్నది. ఇందు దిజ్ఞాతముగా ప్రదర్శింపబడినది మిగిలినది పూర్ణప్రజ్ఞుడైన మధ్యమందిరునిచే (మధ్యాచార్యుని కిది నామాంతరము) వాయువుయొక్క తృతీయావతారమని తలచుకొను నతనిచేత నిరూపింపబడెను.

“ప్రథమస్తు హనూమాన్స్యాద్వితీయో భీమ ఏవచ

పూర్ణప్రజ్ఞస్తృతీయశ్చ భగవత్కార్య సాధకః”

భగవంతుని కార్యమును సాధించు మొదటివాడై తే హనూమంతుడు (హనూ=జ్ఞానము, మంతుడు=జ్ఞాని అని దానికి అర్థము) రెండవవాడు భీముడు. మూడవవాడు పూర్ణప్రజ్ఞుడు.

కనుక సర్వశాస్త్రమునకు “విష్ణుతత్త్వమే సర్వోత్తమము” అను దానియందు తాత్పర్యము కాన సర్వము నిరవద్యము.

దీనినే ఉద్దేశించి అక్కడక్కడ గ్రంథసమాప్తియందు ఈ పద్యము లిఖింపబడుచున్నది.

యస్యత్రీణ్యుదితాని వేదవచనే దివ్యాని రూపాణ్యలం

వట్ తద్దర్శిత మిత్థమేవ నిహితం దేవస్య భర్గో మహత్

ఏ వాయుదేవునియొక్క (అలందివ్యాని) అను తత్త్వమైన క్రిడాది గుణయుక్త త్రిరూపములు వేదవచనమందు చెప్పబడెనో అవి ఆ వాయుదేవునియొక్క సమ్యగ్రూపము (మూలరూపము బట్) జలరూపమై (దర్శితం) దర్శనము=జ్ఞాన పూర్ణము భర్గః భరణ గమనగుణమైన మహద్రూపము. ఇట్లే ప్రేరితమై ముందుచెప్పబోవు రీతిలో రూపత్రయావతారముకై నిహితము యవతీర్ణమైనది.

వాయో రామవచో నయం ప్రథమకం వృక్షో ద్వితీయం వపు
ర్మర్ధ్వో యత్తు తృతీయమేత దమునాగ్రంధః కృతః కేశవే
(మ. భా. తా. 28-181).

వాయువుయొక్క రామవాక్కుల నయము ఆజ్ఞారూపము గలిగినది. అనగా ఆంజనేయునిది మొదటిరూపము. వృక్షః కౌరవసేనాక్షయ (వృతం=సేనను క్షిణోతీతి వృక్షః) కరమైన రెండవ రూపము భీమునిది. మధ్యమతమును నడిపిన రూపము మూడవది. అది ఈ మధ్యాచార్యునిచే మధు=ఆనంద, వ=తీర్థః ఆనందకరతీర్థము కేశవ విషయమై రచితము.

ఇక్కడ మధు అనగా ఆనంద తీర్థుడని భావము పదములో ఉకారమునకు లోపము ఆర్షము.

ఈ పద్యార్థమైతే “వశిత్థా తద్వ పుషే ధాయి దర్శతం
దేవస్య భర్గః సహసో యతోఽజని (ఋ. సం. మం)

బట్=ఇత్థా, బలము, ఇత్థా=ఇత్తం = ఈ విధముగా నున్నది. తద్వపుషే = వ్యవహారము కొఱకై న శరీరముకొఱకు, ధాయి=జరరాగ్నిగా ధరింపబడుచున్నది దేవుని భర్గః=తేజస్సు సహసో=బలముగ అజని=పుట్టినది. (దీనిని సాయణుడు ఆదిత్యవరముగ వ్యాఖ్యానించెను.)

(సూ. 141) ఇత్యాది శ్రుతి పర్యాయలోచనచే తెలియబడుచున్నది. అని. కనుక సర్వశాస్త్రమునకు విష్ణుతత్త్వమే సర్వోత్తమము అను దానియందు తాత్పర్యము కాన సర్వము అనవద్యము.

ఇది పూర్ణప్రజ్ఞ దర్శనము.

— నకులీశుడు —

నకులీపాశుపత ప్రవర్తకుడగు నకులీశుడు దక్షిణ భారత దేశములో క్రీ. శ. ఆయిదవ శతాబ్దములో పుట్టినని తెలియుచున్నది. ఆతఁడు పాశుపతమను పేరుగల గ్రంథమును రచించెను. ఈ మార్గము ననుసరించు వారు నుదుటిపైని, రొమ్మపైని, బొడ్డు మొదలగుచోట్ల శివలింగపు గుర్తులు ధరింతురు. హఠయోగముతో వీరికి గట్టి సంబంధము గలదు. ఈ మతము ననుసరించువారు కాపాలికులతో ఆఘోరజనులతో సంబంధము గలవారని యాందురు. ఈ మత పద్ధతుల నవలంబించువారిని గురువులఁదురు. ఈ మతానుయాయులు గురువుద్వారా జ్ఞానము పొందుదురు. భిక్ష యడిగి దారిలో పడిన అన్నముగాని, ఎంగిలి అన్నముగాని తినుటచే వారి మల దోషములు తగ్గునని తలతురు, ధ్యానాది క్రియలవలన ఆత్మతో ఈశ్వరు డితో సంబంధము స్థిరపడును. వీరికి భస్మస్నానము, భస్మ శయనము మొదలగు క్రియలు వ్రతములు. మేల్కొన్నప్పుడికిని నిద్రపోవువారే వలె కరుపట్టుట, శరీర కంపము మొదలగునవి వారికి యోగద్వారములు. దుఃఖ నాశము, ఐశ్వర్య ప్రాప్తియు ఈ రెండు వీరి శాస్త్రఫలములు. వీనిని వారు మోక్షములుగా తలతురు. ఈ మతానుయాయులు దక్షిణదేశములో ఎక్కువగా కనిపింతురు.

ఈ నకులీశుని లకులీశుఁడనియు అందురు. లగుడి + ఈశుఁడు = దండధారి. బొమ్మలలో నిట్లు గలదందురు.

— ఇంక నకులీశపాశుపత దర్శనము —

వైష్ణవమతము దాసత్వాది పదమ లచేఁ దెలియఁదగియున్నది. పర తంత్రుఁడై యుండుట దుఃఖావహము కనుక దుఃఖాంతాదికము ఈప్సితము నకు ఆస్పదము కాదు. “మోక్షమునందుఁగూడ పారతంత్ర్య నిమిత్తమైన దుఃఖమున్నది. వీరు విష్ణుసేవకులె. అని దీనినిష్టపడక” ఇతరులచే నంగీకరింపఁబడిన పారమైశ్వర్యమును గోరువారు అస్వతంత్రులు గాన ముక్తులు గారు పారమైశ్వర్య రహితులగుటవలన అస్మదాదుల వలె”; “ముక్తాత్ములును పరమేశ్వర గుణసంబంధముగలవారు పురుషత్వము ఉండఁగా సమస్త దుఃఖబీజ విధురులగుట వలన—పరమేశ్వరునివలె” ఈ మొదలైన యనుమానమును ప్రమాణముగ గ్రహించి కొందఱు మాహేశ్వరులు పరమ పురుషార్థ

పూర్ణ ప్రజ్ఞదర్శనము

సాధనమైన పంచార్థ ప్రపంచన పరమైన పాశుపత శాస్త్రమును ఆశ్రయించు చున్నారు.

బ్రహ్మద్యాః స్థావరాంతాశ్చపశవః పరికిరితాః
తేషాం పతిర్మహాదేవః స్మృతః పశుః తిః శ్రుతౌ

అందులోని మొదటి సూత్రమిది. “అథాతః : శుపతేః పాశుపతయోగ విధిం వ్యాఖ్యాస్యామః” ‘మఱి యింక పశుపతియొక్క పాశుపత యోగవిధిని వ్యాఖ్యానింతుము అని. ఇందు అథ శబ్దము పూర్వ ప్రకృతమును అపేక్షించునది. పూర్వ ప్రకృతమును గురువుగూర్చి శిష్యుని ప్రశ్నము. గురు స్వరూపము గణకారికలో నిరూపించబడెను.

పంచ కాస్త్యష్ట విజ్ఞేయా గణశ్చైక స్త్రికాత్మకః
వేత్తా నవ గణ స్యావ్య సంస్కర్తా గురు రుచ్యతే

అయిదేసి యవాంతర భేదములు గల లాభాదులు ఎనిమిది. మూడు విధములుగా నున్న గణము ఒకటి. మొత్తము ఈ తొమ్మిది గణములను దెలిసినవాడును సంస్కర్తయైనవాడును గురువని చెప్పబడును.

లాభా, మలా, ఉపాయాశ్చ, దేశావస్థా విశుద్ధయః
దీక్షాకారి, బలాన్యష్టౌ పంచకా, స్త్రీణివృత్తయః

లాభము, మలము, ఉపాయము, దేశము, అవస్థ, విశుద్ధి, దీక్షాకారులు, బలములు అని యెనిమిదియు అయిదేసి భేదములు గలవి. వృత్తులు మూడు. క్షోకములో త్రిసః వృత్తయః అని స్త్రీలింగము ప్రయోగింపవలసియుండగా స్త్రీణి అనుట ఆర్ష ప్రయోగము. అందు విధింపబడెడి యుపాయ ఫలము లాభము. అది 1 జ్ఞానము, 2 తపస్సు, 3 నిత్యత్వము, 4 స్థితి, 5 శుద్ధి అని యయిదు విధములు. ఆత్మను ఆశ్రయించిన దుష్టభావము మలము. అది 1 మిథ్యా జ్ఞానము, 2 అధర్మము, 3 సక్తి హేతువు, 4 చ్యుతి పశుత్వ మూలము అని యయిదు విధములు.

సాధకుని శుద్ధికి హేతువు ఉపాయము. అవి వాస చర్య, జపము, ధ్యానము, సదా రుద్ర స్మృతి, ప్రవృత్తి అని లాభముల యుపాయములు అయిదు.

అర్థాను సంధాన పూర్వకముగా జ్ఞాన తపోవృద్ధులను పొందఁజేయు గురు జనాదికము దేశము. అది గురువు, జ్ఞానము, గుహదేశము, శ్మశానము, రుద్రుఁడు అని యయిదు విధములు.

లాభము ప్రాప్తించువఱకు ఒక విధముగా నున్నవాఁడు ఎట్లుండునో అది యవస్థ. అది వ్యక్తము, అవ్యక్తము, జయము (ఇంద్రియ జయము) దానము (సర్వస్వ త్యాగము), నిష్ఠ (భక్తి) అని అయిదు విధములు.

మిథ్యా జ్ఞానాదులకు అత్యంతము వ్యపోహము విశుద్ధి. అది అజ్ఞాన హాని, అధర్మహాని, సంగకరహాని, చ్యుతిహాని, పశుత్వ శుద్ధి అని యయిదు విధములు.

ద్రవ్యము, కాలము, క్రియ, మూర్తి, గురువు అని దీక్షాకారి అయిదు విధములు. 1 గురుభక్తి, 2 మతి ప్రసాదము, 3 ద్వంద్వ జయము, 4 ధర్మము, 5 ఆప్రమాదము అని ఐలము అయిదు విధములు.

పంచ మలములను లఘువుగాఁ జేయుటకు ఆగమ విరోధులు కాని యన్నార్జునోపాయములు వృత్తులు. అవి భైక్ష్యము, ఉత్కృష్టము, యథా లబ్ధము అని పేరు గలవి. మిగిలినదంతయు ఆ మూల గ్రంథమందె కన వలయును.

ఇందు సూత్రము లోని అతః అనుశబ్దముచేత దుఃఖాంత ప్రతిపాదనము అగును. అది ఆధ్యాత్మికాధి దైవికాది భౌతిక రూప దుఃఖత్రయవ్యపోహ ప్రశ్న దుఃఖాంతమునుగూర్చి చేయబడును గదా. పశుశబ్దము పరతంత్రమును జెప్పినది గాన అది కార్యమునకు ప్రతిపాదనము. పతి శబ్దము ఈశ్వరుఁడు పతి ఈశిత అని జగత్తునకుఁ గారణమైన ఈశ్వరునిఁ జెప్పట వలన పతి శబ్దము కారణమును జెప్పును. యోగవిధులై తే ప్రసిద్ధములే.

అందు దుఃఖాంతము ద్వివిధము. అనాత్మకము, సాత్మకము అని. అందు అనాత్మకము, సర్వదుఃఖములకు అత్యంతోచ్ఛేద రూపము. సాత్మకమైతే దృక్కియాశక్తి లక్షణమైన యైశ్వర్యము. అందు దృక్మక్తి ఏకరూపమైనను దర్శనము, శ్రవణము, మననము, విజ్ఞానము, సర్వజ్ఞత్వము అని

విషయభేదమును బట్టి ఉపచరింపఁబడుచున్నది. అందు దర్శనమనఁగా, సూక్ష్మవ్యవహిత విప్రకృష్టా శేష చాక్షుష స్పర్శాది విషయమైన జ్ఞానము. శేష శబ్ద విషయమైన సిద్ధి జ్ఞానము మననము. నిరవశేష శాస్త్ర విషయకమైన నట్టియు, గ్రంథమువల్లను, అర్థమువల్లను గలిగిన సిద్ధిజ్ఞానము జ్ఞానము. అందు ఇటువంటిది పంక్తి ఇటువంటిదా యర్థము. సంశయము లేకుండ దేనిచేతఁ జెప్పఁబడునో అది స్వశాస్త్రము. అదే శాస్త్ర ప్రవచనము నకు ఉపయోగించునది.

ఉక్తానుక్త శేషార్థములందు సమాస విస్తర విభాగ విశేషముల రూపముగాను (సమాసాది వివరణము. చూ. 27 పుట.) తత్త్వమందు వ్యాప్తమై సదా ఉదితమైన సిద్ధి జ్ఞానము సర్వజ్ఞత్వము. ఇది బుద్ధి శక్తి, క్రియా శక్తి ఒక్కటై నను మూఁడు విధములుగా ఉపచరింపఁబడుచున్నది. మనోజవిత్వము, కామరూపిత్వము, వికరణ ధర్మిత్వము అని. అందు నిరతి శయ శీఘ్రకారిత్వము మనోజవిత్వము. కర్మాదులందు ఆపేక్ష లేనివాడు స్వేచ్ఛగానే అనంత సలక్షణ. విలక్షణ సరూపకరణములందు అధిష్ఠాతయై యుండుటయే కామరూపిత్వము. ఇది క్రియా శక్తి.

అస్వతంత్రమైనదంతయు కార్యము. జీవవర్గము జడవర్గము స్వస్వ గుణములతోఁ గూడినదంతయు స్వతంత్రము గాదు జీవులకు జడవర్గము అధీనమై యుండును. జీవులలో గూడ స్త్రీలు స్వతంత్రులు గారు పత్కథీ నలు. సర్వము పరమేశ్వరాధీనము అది విద్య, కళ, పశువు అని త్రివిధము. వీనిని దేశిసికొన్నందువలన సంశయాదులు నివర్తించును. అందు పశు గుణము విద్య. అది 1 బోధ స్వభావములు 2 అబోధ స్వభావములు అని రెండు విధములు. బోధ స్వభావములు వివేకప్రవృత్తి, అవివేకప్రవృత్తి అని రెండు విధములు. అది చిత్తమనఁబడును. చిత్తమ చేత సర్వప్రాణు లును బోధరూపమైన ప్రకాశముచేత అనుగ్రహింపబడినవై సామాన్యముగా వివేచింపఁబడినట్టియు, వివేచింపఁబడనట్టియును నర్థమును తెలిసికొనును. అందు వివేకప్రవృత్తి ప్రమాణములచేత వ్యంగ్యమగును. పశువుల (జీవుల)

కొఱకై న ధర్మాధర్మముల రూపమైనది ఆబోధ రూపవిద్య. చేతనమునకుఁ బరతంత్రమై యచేతనవగునది కళ. అదియుఁ గార్యకళ అని కారణకళ అని ద్వివిధము. అందు కార్యకళ పృథివి నీరు తేజస్సు వాయువు ఆకాశము లను పంచతత్త్వములును, రూప రసగంధ శబ్దస్పర్శలని గుణములైదు. కారణకళ పదమూఁడు విధములు జ్ఞానేంద్రియములైదు, కర్మేంద్రియములైదు, అంతఃకరణములు అధ్యవసాయ వృత్తిగల బుద్ధి అభిమాన వృత్తిగల యహంకారము, సంకల్ప వృత్తిగల మనస్సు అని యంతఃకరణ భేదములు. పశుత్వ సంబంధము గలది పశువు. అదియు సౌంజనము, నిరంజనము అని ద్వివిధము. శరీరేంద్రియ సంబంధము గలది సౌంజనము, శరీరేంద్రియ సంబంధము లేనిది నిరంజనము. దాని విస్తరమైతేవచాంధ్ర భాష్య దీపికాదులందుఁ జూడవలయును.

సమస్త సృష్టి సంహారములను అనుగ్రహించునది కారణము. అది యొక్కటై నను గుణకర్మ భేదములనుబట్టి పతి సాధ్యము, ఇత్యాదులచే విభాగము చెప్పఁబడినది. అందు పతిత్వము అనఁగా నిరతిశయ దృక్కియా శక్తి (పతి=ఆప్తి, పాతిచతాన్ పశున్ అతిపతిః) గలిగియుండుట. దానితో ఈశ్వరునికి నిత్యసంబంధము గలదు. సాధ్యత్వమనఁగా అనాగంతుకమైన యైశ్వర్య సంబంధము గలిగియుండుట అని ఆదర్శకారాదులైన తీర్థంకరులచే నిరూపింపఁబడినది.

చిత్తము ద్వారా ఆత్మకు ఈశ్వరునికి సంబంధముండుటకుఁ గల హేతువు యోగము. అది క్రియాలక్షణము; క్రియోపరమలక్షణము అని ద్వివిధము. అందు క్రియా లక్షణము జపధ్యానాది రూపమైనది. క్రియోపరమ లక్షణమైనదై తే నిష్ఠ, సంవిత్తు, గతి మొదలైన పేర్లు గలది.

ధర్మార్థమును సాధించు వ్యాపారము విధి. అది ప్రధాన భూతము, గుణభూతము అని ద్వివిధము. అందు ప్రధానభూతము సాక్షాత్తుగా ధర్మము నకు హేతువైన చర్య. అది వ్రతము, ద్వారములు అని రెండు విధములు అందు భస్మము, స్నానము, శయనము, ఉపహారము, జపము, ప్రదక్షిణ

ములు వ్రతమనఁబడును. అది భగవంతుఁడైన నకులీశునిచేత నిట్లు చెప్పఁబడినది. భస్మముతో త్రిషవణము స్నానము చేయవలయును. భస్మమందు పరుండవలెను.” అని. అందు ఉపహారము నియమము. అది ఆఱు అంగములు గలది. ‘హసిత, గీత, నృత్య, హృడుక్కార, నమస్కార, జప్యరూప షడంగముల చేత ఈశ్వరుని సేవింపవలె’ నని సూత్రకారుఁడు చెప్పెను. అందు హసితమనఁగా నోరు పెదవులు తెఱచి ‘అహహహ’ అని యట్టహాసము చేయుట. గాంధర్వ శాస్త్ర సమయముననుసరించి మహేశ్వరుని గుణ ధర్మాది నిమిత్తములను చింతించుట గీతము. నాట్యశాస్త్రముననుసరించి హస్త పాదాదులను ఉత్తేపణాదుల ద్వారా అంగ ప్రత్యంగోపాంగములతో భావాభావ సహితముగా ప్రయోగించుట నృత్యము. జిహ్వతాలువుల సంయోగమువలనఁ గలిగిన పవిత్రమైన వృషభనాద సమానమైన నాదము హృడుక్కారము ‘హుడుక్’ అన్నది ‘వషట్’ అనుదానివలె శబ్దానుకరణము. లౌకికులున్నచోట ఇదియంతయు గూఢముగా ప్రయోగింపవలయును. మిగిలినది ప్రసిద్ధము. 1 క్రాధనము 2 స్పందనము 3 మందనము 4 శృంగారణము 5 అవితత్కరణము 6 అవితదృఢాక్షణము అనునవి ద్వారములు. మేల్కొనియుండియే నిద్రించువాని చిహ్నములను జూపుట క్రాధనము, వాతరోగివలె శరీరావయవములను గదల్చుట కంపనము. కాళ్ళు ఇంద్రియములు విఠిఁగినవానివలె నడచుట మందనము. కామినిని జూచితన్నుఁ గాముకునివలె విలాసాలను ప్రదర్శించుట శృంగారణము. కార్యాకర్య పివేకము లేనివానివలె లోకనిందితకర్మ లాచరించుట అవి (పి) తత్కరణము. వ్యాహతాసార్థకాది శబ్దములను పలుకుట అవి (పి) తదృఢాక్షణము.

గుణభూతమైన విధియైతే చర్యను అనుగ్రహింపజేయు అను స్నానాదికము. భైక్ష్యోచ్ఛిష్టాదికము. అది నిర్మితమైన యయోగ్యతా ప్రత్యయ నివృత్తికొఱకు. అదియు సూత్రకారునిచేత “అనుస్నాన నిర్మాల్య లింగధారి” అని చెప్పఁబడియె. అనుస్నానమనఁగా స్నానమునకు బదులుగా చేయు జలస్పర్శాచమన భస్మస్నానాదికము.

అందు సమాసమనఁగా ధర్మ మాత్రమును (ప్రస్తుత విషయమును

మాత్రమే) చెప్పట. అది మొదటి సూత్రమందె చెప్పబడెను. అయిదు పదార్థములను ప్రమాణములను బట్టి అయిదు అని చెప్పట విస్తరము. అది రాశికార భాష్యమునఁ జూడవలయును. (చూ. భైక్ష్యము ఉత్కృష్టము యథాలబ్ధము అనుచోట) వీనిని యథాసంభముగా లక్షణమును బట్టి సాంకర్యము లేకుండఁ జెప్పట విభాగము. అదియైతే చేయఁబడినదే. ఇతర శాస్త్రములకంటె గుణాతిశయముగా వీనిని జెప్పట విశేషము. అది యెట్లనగా ఇతరమగుచోట దుఃఖాంతమనఁగా దుఃఖ నివృత్తియే. ఇందైతే పారమైశ్వర్య ప్రాప్తికూడ దుఃఖాంతమే. ఇతరమైనచోట కార్యమనఁగా ఇదివఱకుఁ గాకుండ ఇంకఁ గాఁబోవునది కార్యము. ఇందైతే నిత్యము పశ్వాదులు కార్యము. ఇతరమగుచోట కారణము అనఁగా అపేక్ష గలది. ఇందైతే కర్మకాములు మహేశ్వరుని అపేక్షించుట భగవానుడేశ్వరుడు. అతడు కర్మనుగాని పురుషునిగాని అపేక్షింపఁడు గాన నిరపేక్షుడైన భగవానుడే కారణము. ఇతరమగుచోట యోగమనఁగా కైవల్యాదిఫలములు గలది. ఇందైతే పారమైశ్వర్య దుఃఖాంతఫలము గలది. ఇతరమగుచోట విధి అనఁగా పునరావృత్తి రూపస్వర్గాది ఫలములు గలది. ఇందైతే పునర పునరావృత్తి రూప సామీప్యాది ఫలము గలది. (పునరావృత్తి లేని సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య ఫలములు గలది.)

మఱి నిరపేక్షుడైన పరమేశ్వరుఁడు కారణమని యిట్లు చెప్పట ఇది గొప్ప యింద్రజాలము. నిరపేక్షుడగు పరమేశ్వరుఁడు కారణమన్నచో కర్మలకు వైఫల్యమును, సర్వకార్యము ఒకే సమయమునఁ బట్టుట యను రెండు దోషములు ప్రాదుర్భవించును. వ్యధికరణమగుట (భిన్నాధార మగుట) వలన ఇట్లు తలఁపకుము. నిరపేక్షుడైన భగవంతుఁడు కారణమైనచో అప్పుడు కర్మ విఫలము కాఁగా వచ్చినదేమి? ప్రయోజనము లేకపోవుటే అన్నచో దేనికి ప్రయోజనము లేకపోవుట కర్మ వైఫల్యములోఁ గారణము.

కర్మికా లేక భగవంతునికా? ఈశ్వరునిచే ననుగ్రహింపఁబడిన కర్మ ఫలమగుట యుపపన్నమగుటవలన మొదటిది సరికాదు. ఈశ్వరునిచే

అనుగ్రహింపఁబడని దానికి యయాతి ప్రభృతుల కర్మవలె ఒకప్పుడు నిష్ఫలమగుట సంభవించుచున్నది. కనుకనుఁ ఇంతమాత్రముచేత కర్మలందు ఆప్రవృత్తి యుండదు. ఏలయన కర్షకాదులకువలె ఉపపన్నమగుచున్నది. పశువుల ప్రవృత్తి ఈశ్వరేచ్ఛకు ఆయత్తమగుటవలనను. పరమేశ్వరుఁడు పర్యాప్తకాముఁడగుటచేత కర్మచే సాధింపఁదగిన ప్రయోజనాపేక్ష లేకపోవుటవలన రెండవ పక్షమును సరికాదు. ఒకే సమయమందు పుట్టుక కలుగునని చెప్పఁబడినదియు ఆచింత్యశక్తి గల పరమేశ్వరుని యిచ్ఛను అనుసరించి జరుగు నవ్యాహత క్రియాశక్తి కార్యకారిణి యగునని యంగీకరించుటవల్ల యుక్తము గాదు. అది సంప్రదాయవేత్తలచే నిట్లు చెప్పఁబడెను.

కర్మాది నిరపేక్షస్తు స్వేచ్ఛా చారీయతో హ్యయం
తతః కారణతః శాస్త్రే సర్వకారణ కారణం.

కర్మాది నిరపేక్షుడైన యితఁడైతే ఎందువలన స్వేచ్ఛాచారీయో అతఁడు ఆకారణము వలన శాస్త్రమునందు సర్వకారణములకు కారణము అని.

ఆయితే మఱి 'ఈశ్వర జ్ఞానము వలన మోక్షము లభించు చునే యున్నది.' అని యితర దర్శనమునందుఁ జెప్పఁబడినది కాన ఎందువలన దీనికి విశేషము గలదు అని. ఏకల్పముల యనుపప్రతివల్ల - ఇట్లు చెప్పకుము. ఈశ్వర విషయ జ్ఞానమాత్రమే నిర్వాణమునకుఁ గారణమా? లేక ఈశ్వర సాక్షాత్కారమా లేక తగినరీతిగా తత్త్వ నిశ్చయమా? మొదటిది కారణము కాదు శాస్త్ర జ్ఞానము లేకుండఁ గూడ ప్రాకృత జనులవలె 'మహాదేవుఁడు దేవులకు అధిపుఁడు' అను జ్ఞానోత్పత్తి మాత్రముచేతనే మోక్షము సిద్ధించు చుండగా శాస్త్రాభ్యాసము విఫలము కావలసివచ్చును. ఈశ్వర సాక్షాత్కారము కూడఁ గారణము కాదు. అనేక మల ప్రచయములచే వృద్ధి పొందిన, చర్మచక్షువులగు పశువులకు ఈశ్వర సాక్షాత్కారము అనుపపన్నమగుచున్నది గాఁ, ఇంక తగినరీతిగా తత్త్వ నిశ్చయము కారణమన్నచో అప్పుడు అది పాశుపత శాస్త్రము లేకుండ తగినట్లు తత్త్వ నిశ్చయము అనువ

పన్నమగుట వలన - ఆది మా మతములోనికే వచ్చిపడుచున్నది. ఆది యిట్లు ఆచార్యులచేఁ జెప్పఁబడినది.

జ్ఞానమాత్రే వృథాశాస్త్రం సాక్షాద్దృష్టిస్తు దుర్లభా
పంచార్థా దన్యతో నాస్తి యథావత్ తత్త్వ నిర్ణయః

ఆచరణలేని జ్ఞానమాత్రముచేత శాస్త్రము వ్యర్థము. సాక్షాద్దృష్టియైతే దుర్లభము. పంచార్థముకంటె నితరమైనదానివలన తగినట్లు తత్త్వ నిశ్చయము కలుగదు." అని.

కనుక పురుషార్థమును గోరు పురుష దురంధరులచేత పంచార్థములను బ్రతిపాదించుటయే తాత్పర్యముగాఁ గల సమర్థమైన పాశుపత శాస్త్రమును ఆశ్రయింపవలయును.

ఇది నకులీశ పాశుపత దర్శనము.

శైవులు

ఈ శైవ సంప్రదాయమెప్పుడు బయలుదేఱెనో తెలియదు. పురాణములలో శైవ పురాణములు కూడ నున్నవి. మేవాడుకు పడమరగా సిరోహి ప్రదేశమందున్న అర్చుదగిరి దగ్గర శివమందిరములో క్రీ. శ. 727 నుండి 1877 వరకు శైవమత సంబంధి శాసనములున్నవి. క్రీ. శ. 2వ శతాబ్దిలో కాన్యకుబ్జ ప్రదేశములోని గుప్తరాజులు శైవులై, బసవేశ్వరుడు శైవుడు. మాలవపతి, విక్రమాదిత్యుడును శివోపాసకులై పురాణములలో కొన్ని లింగాది పురాణములు శైవములు. గుప్తరాజుల పాలనలో నాణెములమీద నంది, త్రిశూలము, సింహవాహన, శివశక్తి మొదలగు గుర్తులు ముద్రింపబడినవి. బసవరాజు దగ్గర మహాదేవభట్టు కుమారుడైన బసవన్నరాజు బావమరిది మంత్రిగానుండి శైవమత ప్రచారము చేసెను.

భట్టనాయకుని కుమార్తె పద్మావతిని వివాహమాడెను. బ్రాహ్మణుడయ్యు రాజునకు తన కూతురును ఇచ్చుటచే ఆ బ్రాహ్మణులు పద్మావతి సోదరుడైన బసవన్నను వెలివేసిరి. అందుచే బసవన్న జాతి కులములను ఏకము చేసెను. పిదప ఆ సంప్రదాయమే వీరశైవము లింగాయతము అను పేర్లతో ప్రసిద్ధికెక్కినవి. అందఱు కలిసి పంక్తి భోజనములు చేసిరి. ఈ సమయములో బ్రాహ్మణులకు శైవులకు పెద్ద జగడమయ్యెను. పిదప బసవనికి జయమయ్యెను. ఆ విధముగ బసవని ద్వారా శైవము ప్రసిద్ధి పొందెను. బసవన్న బసవ పురాణమును రచించెను.

శైవ దర్శనము

ఫలసిద్ధికి కర్మాదులను ఆపేక్షింపని పరమేశ్వరుడు అన్నిటికి కారణము అనెడి ఈ పక్షములో విషయము నిర్దయుడు అగును అను దోషములచే దూషితమగుటవలన దీనిని దోచివైచుచు గొందఱు మాహేశ్వరులు శైవాగమ సిద్ధాంత తత్త్వము సరియైనదని తలచి 'కర్మాదులను బట్టి ఫలితముల నిచ్చెడి యీశ్వరుడే కారణము'. అను పక్షమును కక్షముగా

జేయుచు' పతి (ఈశ్వరుడు), పశువు (జీవుడు), పాశము (సంసారబంధము) అని పదార్థములు మూడు' అని పక్షాంతరమున జెప్పుచున్నారు. అది యిట్లు తంత్ర తత్త్వజ్ఞులచే జెప్పబడినది. బీజమున్నను మబ్బు నీరు లేనిదే మొలవనట్లు అన్నియున్నను పతిలేక ఫలితము కలుగదు.

“త్రిపదార్థం చతుష్పాదం మహాతంత్రం జగద్గురుః
సూత్రేణై కే న సంక్షిప్య ప్రాహ విస్తరతః పునః”

పతి పశువు పాశము అను మూడు పదార్థములు విద్య క్రియ యోగము చర్య అను నాలుగు పాదములు గల మహా తంత్రమును జగద్గురువు ఒక సూత్రముచే సంక్షేపించి ఇటుల విస్తరించి చెప్పెను. అందు పశువులు (జీవులు) అస్వతంత్రులుగాన పాశములు అచై తన్యములు గాన వానికంటె విలక్షణమైన పతి స్వరూపము ముందు చెప్పబడెను.

చేతనత్వమైన పతితో సాదర్మ్యముండుట వలన పశువులు తరువాత చెప్పబడెను. ఇంక మిగిలినవి పాశములుగాన తరువాత జెప్పబడెను. ఇది వీని క్రమము. దీక్షపరమ పురుషార్థమునకు హేతువుగాన అది పశు పాశేశ్వర స్వరూపమును నిర్ణయించుటకు ఉపాయమైన మంత్ర తంత్రేశ్వరాది మాహాత్మ్య నిశ్చయకమైన జ్ఞానము లేకుండ గలుగజేయుట అశక్య మగుటవల్ల దానిని దెలుపు విద్యాపదము ముందుగా జెప్పబడెను. అది పదముచే విద్య ఈశ్వరుడు పశువిశేషములు గ్రహింపబడును. దివ్యజ్ఞానమిచ్చి పాపక్షయము చేయునది దీక్ష అని తత్త్వవేదులు, అనేక విధమైన సాంగ విధులను జూపు క్రియాపదము దాని పిదప జెప్పబడెను. యోగము లేకుండ ఆభిమతము సిద్ధింపదు గాన అంగములతో గూడిన యోగమును దెలుపు యోగపదము తరువాత జెప్పబడెను. విహితమైనదానిని ఆచరించుట నిషిద్ధమైన దానిని వర్జించుట అను రూపము గల చర్య లేకుండ యోగము కూడ నిర్వహింపదుగాన దానిని దెలుపు చర్యాపదము చివర చెప్పబడెనని తెలియునది.

అందు పతి యనగా శివుడు. అలోచింపగా ముక్తాత్ములగు విద్యేశ్వరాదులకు శివత్వమున్నది. అయినను వారు పరమేశ్వర పరతంత్రులు

గాన వారికి స్వాతంత్ర్యము లేదు. కనుకను తనువులు కరణములు భువనములు మొదలగు భావములు సంనివేశ (అవయవ రచనా) విశిష్టములుగాన కార్యములని తెలియుచున్నది. ఆ కార్యత్వముచేత ఇవి బుద్ధి పూర్వకముగాఁ జేయఁబడినవని యనుమానము చేయఁబడుచున్నది. కాన అనుమాన ప్రమాణమును బట్టి పరమేశ్వర సిద్ధి యుపపన్నమగుచున్నది.

సరేకాని దేహమే కార్యమని సిద్ధించుట లేదే. ఒకచోటను ఎవనిచేతను ఒకప్పుడును దేహము చేయఁబడుచున్నట్లు ఇదివఱలోఁ జూడఁబడుట లేదే. అన్నచో నిజమే. అట్లు అయినను ఎవరో యొకరిచేఁ జేయఁబడుచున్నట్లు దేహము చూడఁబడుట లేదు గాన కర్త కనిపించుటలేదు. అనుట యుక్తము గాదు. ఆ కర్త కలఁడనుట అనుమేయముగాఁ గూడ ఉపపన్నమగును. ఎట్లనః— దేహాదికము కార్యమగుటకు వీలున్నది. సంనివేశ విష్ణుష్టమగుట వలన విసశ్వరమగుటవలనఁ గాని ఘటాదులు వలె ఆ కార్యత్వముచేత ఇది బుద్ధి పూర్వకముగా రచింపఁబడినదని యనుమానించుట సులభమే. విమలము (వివాదగ్రస్తమైన దేహాదికము) కార్యమగుటవలన ఘటము వలె కర్త గలది. ఏది చెప్పఁబడిన సాధనములు గలదో అది చెప్పఁబడిన సాధ్యములు గలది ఎట్లన అర్థాదులు. ఏది ఇట్లు కాదో అది యిట్లు కాదు. ఎట్లన, ఆత్మ మొదలై నవి. పరమేశ్వరుఁ డున్నాడని యనుమానించు ననుమాన ప్రామాణ్య సాధనము ఇంకొకచోట చేయఁబడినది గాన విరమింపఁ బడుచున్నది.

అజ్ఞో జంతు రనీశోఽనుమాత్మనః సుఖదుఃఖయోః

ఈశ్వర ప్రేరితో గచ్ఛేత్ స్వర్గం వా శ్వభి మేవ వా”

“అజ్ఞుడైన ప్రాణి తన సుఖ దుఃఖము లకుఁ బ్రభువు కాఁడు. ఆ ప్రాణి ఈశ్వర ప్రేరితుడై స్వర్గమును గాని, శ్వభమును (నరకమును) గాని పొందును.”

అను న్యాయముచేత ప్రాణులచేతఁ జేయబడిన కర్మలను అపేక్షించుట చేత ఈశ్వరునికి కర్తృత్వము ఉపపన్నమగుచున్నది. కారణములను అపేక్షించినంత మాత్రముచేత కర్త అస్వతంత్రుఁడుగ కనీరఁడు. కనుక పర

మేళ్వరునికి స్వాతంత్ర్యము లేదనరాదు. కోశాధ్యక్షుని యపేక్ష యున్నంత మాత్రమున రాజు అనుగ్రహించి దానము చేయుటలో అస్వతంత్రుడగునా. ఇది సిద్ధ గురువులచేత నిట్లు చెప్పబడినది.

“స్వతంత్రస్యా ప్రయోజ్యత్వం కరణాది ప్రయోక్తౌతా
కర్తుః స్వాతంత్ర్యమే తద్ధి న కర్మా ద్యనపేక్షతా”

కరణాదులను ప్రయోగించుట స్వతంత్రునికి విఘాతకము గాదు. ప్రయోజక శూన్యత్వము కాదు. ఇది కర్తకు స్వాతంత్ర్యమే. కాని కర్మాదులను అపేక్షింపక పోవుట కాదు. అని.

స్వతంత్రునికి స్వా నభిప్సిత కార్యప్రవర్తన యుండదు లేక స్వాభిప్సిత కార్య విఘాతకత్వము ఉండదు. కరణాదులను ప్రయోగించుట యుండును.

కనుక తత్తత్కర్మాశయవశము వలన భోగ భోగసాధన భోగోపాదానాది విశేషజ్ఞుడైన కర్త అనుమానాదులచే సిద్ధించుచున్నాడని సిద్ధించినది. ఇది పూజ్యుడైన బృహస్పతిచేతఁ జెప్పబడినది.

“ఐహిక భోగ్య భోగ సాధన తదుపాదానాది యో

విజానాతి, తమృతే భవేన్న హిదం పుంస్కర్మాశయ విపాకజ్ఞం

“ఇందు భోగ్యమును భోగ సాధ్యములను భోగోపాదానాదులను ఎవ డెఱుగునో వాడు లేకుండ ఇది పురుష కర్మాశయ పరిణామమును దెలిసినది కానేరదు అని. ఇట్లు ఇతరమగు చోట్లను జెప్పబడినది.

“వివా దాధ్యసితం సర్వం బుద్ధి మత్కర్తృ పూర్వకం

కార్యత్వా దావయో సిద్ధం కార్యం కుంభాదికం యథా”

“బుద్ధి గల కర్త పూర్వమునుండునట్లు గలదంతయు వివాదముతోఁగూడినది. మనము దేహాదికము (జీవేశ్వరుల) కార్యమగుటవలన ఘటాదులవలె కార్యమని సిద్ధించినది” అని.

అన్నిటికిఁ గర్తయగుట వలననే ఇతఁడు సర్వజ్ఞుడు. అజ్ఞుడు

ముఖ్య కారణమనుట సంభవింపదు గదా. శ్రీ మన్మంగేంద్రులచే జెప్పబడినది కూడ -

సర్వజ్ఞః సర్వ కర్తృత్వాత్ సాధనాంగ ఫలైః సహ
యో యజ్ఞానాతి కురుతే సత దేవేతి సుస్థితం"

సర్వజ్ఞుడు సర్వకర్త కాన సాధనాంగ ఫలములతో గూడ ఎవడు దేనిని దెలియునో వాడు దానినే చేయును. అని స్థిరపడినది.

అయితే మరి స్వతంత్రుడైన యీశ్వరుడే కర్త యగు గాక. అతడు శరీరము లేనివాడు మాత్రము కాడు. ఘటాది శరీరము, శరీరము గల కుమ్మరి మొదలగునా రి చేత జేయబడుచున్నట్లు చూడబడుచున్నది గనుక ఈశ్వరునికి శరీరము ఉన్నపుడు మనబోటివారివలె ఈశ్వరుడు క్లేశ యుక్తుడై సర్వజ్ఞుడు కాకుండ బరిమితమైన శక్తి గలవాడయి యుండవలసి వచ్చును గద. అన్నచో ఇట్లు తలపరాదు. శరీరము లేకున్నను ఆత్మ శరీర చాలనాదులలో కర్తగా గనబడుచున్నది గదా. సరే పోనీ నీవు చెప్పినదానిని సరేయని అంగీకరించి కూడ జెప్పుచున్నాము. భగవంతునికి శరీరమున్నదన్నను ఇదివఱలో జెప్పబడి దోషములు పట్టవు. పరమేశ్వరునికి దోషములు కర్మాది పాశజాలములు సంభవింపవు గనుక. ప్రాకృత శరీరము ఉండుట సంభవింపదు. కాని శక్తికి సంబంధించిన శరీరము సంభవించును. శక్తి రూపము గల యీశానాది పంచమం త్రముల చేత మస్తకాదులను గల్పింపగా ఈశ్వరుడు ఈశాన మస్తకుడై తత్పురుష వక్తుడై, అఘోర హృదయుడై, వామదేవ గుహ్యుడై, సద్యోజాత పాదుడై యుండునను ప్రసిద్ధిచేత వరుసగా అనుగ్రహము తిరో భావము ఆదానము స్థితి ఉద్భవము అను వీని లక్షణములు గల కృత్య పంచకము కారణముగా గల స్వేచ్ఛా నిర్మితమైనది ఆ యీశ్వరుని శరీరము మన శరీరమువంటిది గాదు. అది శ్రీ మన్మంగేంద్రులచే జెప్పబడెను.

“మలా ద్యసంభవా చ్ఛక్రిం వపుర్నైతాదృశం ప్రభోః”

మలాదులు సంభవింపకపోవుట వలన ప్రభువుయొక్క శరీరము శాక్తమైనది గాని ఈ మన శరీరమువంటిది గాదు.” అని.

ఇంకొకచోటను జెప్పబడినది.

తద్వపుః పంచభి ర్మం త్రైః పంచకృత్యోపయోగిభిః

ఈశ తత్పురుషా ఘోర వామాద్యై ర్మస్తకాది మత్”

పంచకృత్యములందు ఉపయోగించు ఈశ, తత్పురుషాఘోర, వామాదులై న పంచ మంత్రములచేత ఆ యీశ్వరుని శరీరము మస్తక, ముఖ, హృదయ, గుహ్య, పాదములనునవి గలది.

అయితే మఱి “పంచ వక్త్రైః త్రిపంచ దృక్” ఇత్యాది రూపముగా ఆగమములందు పరమేశ్వరునికి ముఖ్యముగనే శరీరేంద్రియ సంయోగము లినబడుచున్నదే’ అన్నచో నిజమే నిరాకారునియందు ధ్యాన, పూజాదులు సంభవింపవు గాన భక్తులకు అనుగ్రహించుటకై ఆయా యాకారములను గ్రహించుటలో విరోధము లేదు అది శ్రీమత్పాష్యరమందుఁ జెప్పబడినది.

“సాధకస్యతు రక్షార్థం తస్యరూప మిదం స్మృతం”

సాధకుని రక్షణకొఱకై అతనికి ఈ రూపము స్మృతమైనది” అని ఇంకొక చోటను జెప్పబడినది.

“ఆకార వాంస్త్యం నియమా దుపాస్యో

న వస్త్య నాకార ముపైతి బుద్ధిః”

ఆకారముగల నీవు నియమమువల్ల ఉపాసింపఁదగినవాఁడవు. ఆకారములేని వస్తువును బుద్ధి పొందదు” అని. కృత్య పంచకముకూడ భోజరాజుచే విస్తరించి చెప్పబడినది.

పంచవిధం తత్కృత్యం సృష్టి స్థితి సంహార తిరోభావః

తద్వ దనుగ్రహకరణం పోక్తం సతతోదితస్యాస్య”

“సంతతము ఉదయించి యున్న ఈశ్వరునికిఁ గల యాకృత్యము అయిదు విధములు. 1 సృష్టి 2 స్థితి 3 సంహారము 4 తిరోభావము 5 అనుగ్రహ కరణము. అని.

ఈ యయిదు కృత్యములకు శుద్ధమార్గ విషయములో సాక్షాత్తు శివుడే కర్త. కృత్యమార్గ విషయములో అనంతాదుల ద్వారా శివుఁడు కర్త అని తెలియఁదగును. అది శ్రీమత్కరణమందు ఇట్లు చెప్పబడెను.

‘శుద్ధేఽధ్వని శివః కర్తా, పోక్తోఽనం తోఽహితే ప్రభోః
శుద్ధ మార్గమున శివుఁడు కర్త. ప్రభువుయొక్క అహిత మార్గమున అనం
తుఁడు కర్త.’ అని.

ఇట్లును శివ శబ్దముచేత శివత్వ యోగము గల సమాధవాచకులైన
మంత్ర, మంత్రేశ్వర, మహేశ్వర, ముక్తాత్మ శివులకు శివత్వ ప్రాప్తికి
సాధనమైన దీక్షాద్యుపాయ కలాపములోఁ గూడ పతి శివ పదార్థమందు సం
గ్రహము చేయఁబడెనని తెలియఁదగును. ఇట్లు పతి పదార్థము నిరూపింపఁ
బడెను.

ఇప్పుడు పశుపదార్థము నిరూపింపఁబడుచున్నది. అణువు కానట్టియు,
క్షేత్రజ్ఞాది పదములచేఁ దెలిసికొనఁ దగినట్టియునగు జీవాత్మ పశువు. చార్వా
కాదులు చెప్పినట్లు దేహాదిరూపమైనది పశువు కాదు. అట్లన్నచో ‘అన్య
నిచేఁ జూడఁబడినదానిని అన్యుఁడు స్మరింపఁడు’ బాల్యమునందుఁ జూడఁ
బడినదానిని తరుణావస్థయందు స్మరింపడు అను న్యాయముచేత ప్రతి
సంధానము అనుపపన్నము కావలసివచ్చును. నై యాయుకులు చెప్పినట్లు
ప్రకాశింపఁ దగినదియుఁ గాదు. అట్లన్నచో అది యింకొకదానిచే బ్రకా
శింపఁ జేయఁదగినది, అది యింకొకదానిచే, అది యింకొకదానిచే అని
యిట్లు అనవస్థా దోషము వట్టను.

అది యిట్లు చెప్పఁబడినది —

“ఆత్మా యది భవేన్నేయ స్తస్య మాతా భవేత్పురః
పర ఆత్మా తదా నీంస్యాత్స పరో యది దృశ్యతే”

ఆత్మ మేయము (ప్రమాణ వేద్యము) అయినచో దానికి ఇంకొకఁడు మాత
(ప్రమాణ విదుఁడు) ఉండవలెను. ఆ ఇంకొకఁడు చూడఁబడినచో అప్పుడు
ఆత్మ యింకొకటి యగును” అని.

దేశకాలములచే అనవిచ్ఛిన్నుఁడు గాన (కొలవరానివాఁడు, లేక
ఈ దేశమున్నవాఁడు ఈ కాలమందున్న వాఁడు అని చెప్పరానివాఁడు గాన)
జ్ఞానులు చెప్పినట్లు అవ్యాపకమును, బౌద్ధులు చెప్పినట్లు క్షణికమును గాదు.
అదియు నిట్లు చెప్పఁబడినది.

“అనవిచ్ఛిన్న సద్భావం వస్తు య ద్దేశ కాలతః
తన్నిత్యం విభు చేచ్ఛంతీ త్యాత్మనో విభునిత్యతా”

దేశ కాలములను బట్టి ఏ వస్తువుయొక్క యునికి సంకుచితము కాదో ఆ వస్తువు నిత్యము విభువు అని యందురు. కాన ఆత్మ విభువు నిత్యమును.” అని.

పురుష బహుత్వమును దెలుపు భోగములను గూర్చిన నియమము సంభవించుట వలన అద్వైతవాదులు చెప్పినట్లు ఆత్మ ఏకమును గాదు. పాశ జాలములను గప్పివైచుటలో అందు నిత్య నిరతిశయ దృక్కియా రూపమైన తన్మాత్మక శివత్వము వినిపించుటవలన సాంఖ్యులు చెప్పినట్లు ఆత్మ అకర్తయుఁ గాదు. అది శ్రీ మన్మంగేంద్రులచేఁ జెప్పఁబడినది.

‘పాశాంతే శివతా శ్రుతేః’ పాశాంతమున జీవాత్మలకు శివత్వము సిద్ధించునని వినఁబడుటవలన” అని.

చైతన్యం దృక్కియా రూపం తదస్త్వా త్మని సర్వదా
సర్వతశ్చ యతో ముక్తా శ్చాయతే సర్వతోముఖం.

“అన్నివైపుల నెందువలన ముక్తియందు చైతన్యము సర్వతో ముఖమై వినఁబడుచున్నదో అట్టి చైతన్యము దృక్కుయొక్క క్రియ రూపము గలదై ఆత్మయందు ఎల్లపుడు ఉన్నది. అని తత్త్వ ప్రకాశమందును నిట్లు చెప్పఁబడినది —

ముక్తాత్మనోఽపి శివాః కిం త్వేతే యత్ప్రసాదతో ముక్తాః
సోఽనాది ముక్త ఏకో విజ్ఞేయః పంచమంత్ర తనుః”

“ముక్తాత్మలు గూడ శివములే. కాని యివి ఏ శివుని ప్రసాదము వల్ల ముక్తములైనవో ఆ శివుఁడు అనాదినుండియు ముక్తుఁడే. ఒక్కఁడే యని తెలియఁదగినవాడు. పంచ మంత్రములే శరీరముగాఁ గలవాఁడు ” అని.

పశువు త్రివిధము, విజ్ఞానాకలము, ప్రళయాకలము, సకలము అని.

అందు మొదటిది విజ్ఞాన, యోగ, సంన్యాసములచేతఁ గాని భోగము చేతఁగాని కర్మక్షయము కలుగఁగా, కర్మక్షయము కొఱకై న కలాది భోగ

బంధము లేకపోవుట వలన కేవల మలము మాత్రము కలది విజ్ఞానాకలము అని వ్యవహరింపఁబడుచున్నది. రెండవదైతే ప్రళయముచేత కలాదులు ఉపసంహరించుట వలన మలకర్మ యుక్తమైనది ప్రళయాకలమని వ్యవహరింపఁబడుచున్నది. మూడవదైతే మలమాయా కర్మల రూపమైన బంధ త్రయముతోఁ గూడినది సకలము అని చెప్పఁబడుచున్నది.

అందు మొదటిది సమాప్త కలుషము అసమాప్త కలుషము అని రెండు విధములు అందు కాలుష్య పరిపాకముగల, పురుష ధౌరేయులను అధికార యోగ్యులైన మొదటివారైన సమాప్త కలుషులను అనుగ్రహించి అనంతాది విద్యేశ్వరాష్ట పదమును పొందుచును. బహు దైవత్వములో ఆ విద్యేశ్వరులు ఎనమండుగురు ఇట్లు నిర్దేశింపఁబడిరి.

“అనంతశ్చైవ సూక్ష్మశ్చ తథైవ చ శివోత్తమః
ఏకనేత్రస్తథైవైక రుద్రశ్చపి త్రిమూర్తికః
శ్రీకంఠశ్చ శిఖండిచ ప్రోక్తా విద్యేశ్వరా ఇతి”

“అనంతుఁడు, సూక్ష్మఁడు, శివోత్తముఁడు, ఏకనేత్రుఁడు, ఏకరుద్రుఁడు, త్రిమూర్తికుఁడు, శ్రీకంఠుఁడు, శిఖండి అని విద్యకు ఈశ్వరులు ఎనమండుగురు.” అని. చివరి యసమాప్త కలుషులు ఏడుకోట్లమంది. వారు మంత్రములచేత అనుగ్రహింపఁబడని కరణములు గలవారు. ఈ సంగతి తత్త్వ ప్రకాశమునఁ జెప్పఁబడినది.

పశవస్త్రి విధాః ప్రోక్తా విజ్ఞాన ప్రళయకేవలౌ సకలః

మలయుక్తస్తతాద్యో మల కర్మయుతో ద్వితీయః స్యాత్

పశువులు మూడు రకములుగా చెప్పఁబడిరి. 1 విజ్ఞాన కేవలములు (విజ్ఞానాకలములు) ప్రళయ కేవలములు (ప్రళయాకలములు) సకలము అని. అందు మొదటిది మలయుక్తము రెండవది మలకర్మయుతము అని. కళలు=ఏడు. =మనోబుద్ధి చిత్తములు మూడు. ఇంద్రియములు పది. శబ్దాది తన్మాత్రాలు అయిదు పంచభూతాలు. మొత్తము ముప్పయి. ఇది సకలము.

మలమాయా కర్మయుతః సకలస్తేషు ద్విధా భవేదాద్యః

ఆద్యః సమాప్త కలుషోఽసమాప్త కలుషో ద్వితీయః స్యాత్

అద్యాననుగృహ్య శివో విద్యేశత్వే నియోజయత్యష్టా
మంత్రాంశ్చ కరోత్స పరాంస్తే చోక్తాః కోటయః సప్త.

మలమాయా కర్మయుక్తము సకలము. వానిలో మొదటిది రెండు రకములు. అందులో మొదటిది సమాప్త కలుషము. రెండవది అసమాప్త కలుషము. శివుడు మొదటి రెండిటిని అనుగ్రహించి విద్యేశ్యత్వమునందు ఎనమండురను నియోగించు మంత్ర మలములను చేయును. మిగిలిన వారు ఏడుకోట్లమంది. సోమశంభువు కూడ చెప్పెను —

విజ్ఞానాకలనా మైకో ద్వితీయః ప్రళయా కలః
తృతీయః సకలః శాస్త్రేను గ్రాహ్యస్త్రీవిధోమతః
తత్రాద్యో మల మాత్రేణ యుక్తో ౭న్యో మల కర్మభిః
కలాది భూమి పర్యంత తత్త్వైస్తు సకలోయుతః ఇతి.

౧ విజ్ఞానాకలము ౨ ప్రళయాకలము ౩ సకలము శాస్త్రములందను గ్రహించి దగినది మూడు విధములు. అందు మొదటిది మలమూత్ర యుక్తము. మల కర్మలతో గూడినది ఇంకొకటి. కళలు మొదలు భూమివరకు గలది సకలము అని.

ప్రళయాకలముకూడ ద్వివిధము. పక్వపాశద్వయము తద్విలక్షణము అని. అందు మొదటి పక్వపాశద్వయము మోక్షమును పొందును. రెండవదైతే అష్టపురములతోఁ గూడినదై కర్మవశమువలన నానావిధ జన్మలను పొందినదగును. ఇట్లు తత్త్వ ప్రకాశమందును జెప్పఁబడెను. అష్ట పురములు గూడ అందే యిట్లు నిర్దేశింపఁబడినవి.

“స్యాత్పుర్యష్టక మంతః కరణం ధీకర్మకరణాని”

1 మనస్సు 2 బుద్ధి ౩ అహంకారము 4 చిత్తము అను నంతః కరణము బుద్ధి కర్మయైన ౫ భూతములు 6 తద్గుణములు 7 జ్ఞానేంద్రియములు 8 కర్మేంద్రియము లనుకరణములు ఈ యెగిమిది యష్టపురములు”. అని.

పై శ్లోకమునకు అర్థము అఘోరశివాచార్యునిచేత నిట్లు వివరింపఁబడి

నది. అష్ట పురములనఁగా ప్రతి పురుషునికి నియతమై, సృష్టి మొదలుకొని కల్పాంతము వఱకుఁగాని మోక్షాంతము వఱకుఁగాని యున్న, వృథివ్యాది కళలవఱకు గల ముప్పది తత్త్వముల రూపమైన సూక్ష్మదేహములు. అట్లును తత్త్వ సంగ్రహమందుఁ జెప్పఁబడినది —

వసుధా ద్యస్తత్త్వ గణః ప్రతిపుం నియతః కలాంతోఽయం

పర్యటతి కర్మవశాద్భువ నజ దేహే ష్వయం చ సర్వేషు

“భూమి మొదలై న తత్త్వ గణము ప్రతి పురుషునియందు నియతమైనది కలల చివరవరకు ఉండును. ఇది కర్మవశము వలన లౌకిక సర్వదేహము లందు పర్యటించును.” అని.

ఇందువలన దీనికి ఇట్లు అర్థము కలుగుచున్నది. మనో బుద్ధ్యహంకార చిత్తవాచియయిన యంతఃకరణ శబ్దముచేత పురుషునికి భోగవ్యాపార మందు అంతరంగములై న కలా కాల, నియతి, విద్యా, రాగ, ప్రకృతి, గణములనెడి యితరమైన యేడు తత్త్వములును ఉపలక్షింపఁబడుచున్నవి. ధీ కర్మ శబ్దముచే జ్ఞేయములై న పంచభూతములు, తత్కరణములు, తన్మాత్రులును వివక్షింపఁబడుచున్నవి. కరణశబ్దముచేత జ్ఞాన కర్మేంద్రియములు పది సంగ్రహింపఁబడు చున్నవి. అయితే సరే మఱి శ్రీ మత్కాలోత్తర మందు—

“శబ్దః స్పర్శస్తథారూపం రసోగంధశ్చ పంచకం

బుద్ధిర్మనస్త్య హంకారః పుర్యష్టక ముదాహృతం”

శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధములును బుద్ధి, మనస్సు, అహంకారములు పుర్యష్టమని చెప్పఁబడెను.” అని వినఁబడుచున్నది. పైని వేరుగఁ జెప్పఁబడినదేమి అన్న చో నిజమే. కనుకనె పూజ్యుడైన రామకాండునిచేత ఆ సూత్రము ముప్పది తత్త్వముల పరముగా వ్యాఖ్యానింపఁబడినది. అయినను ఇది యష్ట పురములు గలదెట్లు గును. 1 భూతములు, 2 తన్మాత్రలు, 3 జ్ఞానేంద్రియములు, 4 కర్మేంద్రియములు, 5 అంతఃకరణములు అను పేరు గల యయిదు వర్గములచేతను, 6 తత్కరణముచేతను, 7 కలాది పంచక

రూపమైన వర్గముచేతను, రి. పరమేశ్వరునిచేత ఆరంభింపఁబడిన దగుటవల్ల అష్టపురములు గలది. కాన విరోధము లేదు. అందు అష్టపురములతోఁగూడిన, విశిష్ట గుణసంపన్నులైన కొందఱను అనుగ్రహించి యిందు మహేశ్వరుఁడైన యనంతుఁడు భువనపతిత్వమును ఇచ్చును. అదియు నిట్లు చెప్పఁబడినది —

“కాంశ్చి దనుగృహ్య వితరతి భువన పతిత్వం మహేశ్వర సైషాం”

కొందఱను అనుగ్రహించి మహేశ్వరుఁడు వారికి భువన పతిత్వమును ఇచ్చును.” అని.

సకలము కూడ ద్వివిధము. పక్వ కలుషము అపక్వ కలుషము అని. అందు మొదటి పక్వ కలుషములను పరమేశ్వరుఁడు వారి పరిపాక పరిపాటిచేత వారికి అనుగుణమైన శక్తి పాతముచేత మండల్యాద్యష్టోత్తర శతమైన మంత్రేశ్వర పదమును పొందించును. అది యిట్లు చెప్పఁబడెను.

“శేషా భవంతి సకలాః కలాది యోగాదహర్ముఖే కాలే
శత మష్టాదశ తేషాం కురుతే స్వయమేవ మంత్రేశాన్

“మిగిలిన సకలులు కలాది సంబంధమవలన దినముఖ కాలమందు శేషులు అగుదురు. “స్వయముగనే పరమేశ్వరుఁడు వారిలో పదునెనిమిది వందల మందిని మంత్రేశులను జేయును.” అని.

తత్రాష్టా మండలినః క్రోధాద్యాస్తత్సమాశ్చ వీరేశః
శ్రీకంఠః శతరుద్రాః శతమిత్యష్టా దశాభ్యధికం”

అందు క్రోధాదులు మండలులు ఎనమండగురు. వీరేశుఁడు శ్రీ కంఠుఁడు శతరుద్రుఁడు అనువారు తత్సములు. నూట పదునెనమండగురు” అని.

వారి పరిపాకాధిక్యమును నిరోధించుట రూపమైన శక్త్యుప సంహార రూపమైన దీక్షాకరణముచేత ఆచార్యమూర్తిని పొంది పరమేశ్వరుఁడు మోక్ష ప్రదుఁడగును. అదియునిట్లు చెప్పఁబడెను —

‘యథాఽ నాది ర్మల స్తస్య కర్మాలృక మనాదికం
యద్య నాది న సంసిద్ధం వైచిత్ర్యం కేన హేతునా”

‘ఎట్లు దాని మలము అనాదియో అట్లే అల్పకమైన కర్మయు అనాదియే. అది
యనాది యైనచో ఎందుచేత దానికి విచిత్రత్వము సిద్ధము కాదు” అని.

దీని యందు శక్తి రూపముగా ప్రళయఁడు సర్వ జగత్తును మాతిడు
పట్టుచున్నది, సృష్టి యందు వ్యక్తిని (మాతి + ఆయాతి = పట్టుచున్నదై
వచ్చుచున్నది) పొందుచున్నది గాన మాయ అని వ్యుత్పత్తి. అది శ్రీమ
త్సార భేయ మందు జెప్పఁ బడినది-

శక్తి రూపేణ కార్యాణి తల్లి నాని మహాక్షయే
వికృతౌ వ్యక్తి మాయాతి సా కార్యేణ కలాదినా”

‘మహా క్షయ మందు కార్యములు శక్తి రూపముగా ఆపరమేశ్వరుని యందు
లీనమగును. వికృతిలో అది కలాది రూప కార్యములో వ్యక్తమగు చున్నది’.

ఇందుఁ జెప్పవలసినది చాల యున్నది. కాని గ్రంథ విస్తృత భీతిచే
ముగింపఁ బడుచున్నది. ఇట్లు పతి పశు పదార్థములు మూఁడు ప్రదర్శింపఁ
బడెను.

పతి విద్యే తథాఽ విద్యా పశుః పాశశ్చ కారణం
తన్ని పృతా వితి పోక్తాః పదార్థా షట్ సమాసతః

1. పతి (ఈశ్వరుడు) 2. విద్య 3. ఆ విద్య 4. పశువు (జీవుడు) 5. పాశము
(మలాదికము) 6. పాశవృత్తి యందు కారణము (జపధ్యానాదికము) అని
ఆఱు పదార్థములు సంగ్రహముగాఁ జెప్పఁ బడినవి” అని యీ విధముగా జ్ఞాన
రత్నావళి మొదలగు వాని యందు ఇతర విధముగాఁ జెప్పఁ బడెను. అది
యంతయు అందుండియే” తెలియఁ దగినది.

ఇది

చర్ల గణపతి శాస్త్రిచే తెనిగింపఁ బడిన
సాయణ మాధవీయమైన సర్వ దర్శన సంగ్రహమున
శ్రీ వదర్శనము

ఇది

ప్రత్యభిజ్ఞా దర్శన కర్త

ప్రత్యభిజ్ఞా దర్శన మార్గము కాశ్మీర దేశములో క్రిస్తు శకము 6వ శతాబ్దిలో స్థాపింపబడెను. ఈ సంప్రదాయములలో గోసాయి సాధువులు ఎక్కువ మంది కనిపింతురు. త్రిపుండ్రములు, భస్మ, రుద్రాక్షలు ధరింతురు. శివలింగమును పూజించుచు శివభక్తులై యుందురు. వీరు కాశ్మీరములో ఎక్కువగా నుండిరి. దీనిని ఆభినవ ప్రచారము చేసెను. ఆభినవగు పుడు క్రీ.శ. 960-1030 లో నుండెను. భరత నాట్య శాస్త్ర టీక, కార్య కౌతుక సారము, తంత్ర సారము, తంత్రా లోకము, నాట్యలోచనము, పరమార్థ 2 సారము మొదలు 5 గ్రంథముల రచించెను. ప్రత్యభిజ్ఞా దర్శనమును సోమానంద నాథుడు, ఉత్పలా చార్యుడు, ఉదయాక వసూనుడు మొదలగు వారు దీని వర్తకులు.

శైవ సూత్రములకు కర్త వసుగుప్తుడు వీనికి కారిక వ్రాసిప వారు. భట్ట కల్లుటుడు కాశ్మీర రాజు అనంత వర్మ యాస్థానములో నుండెను. క్రి.శ. 8.30 లో నుండెను.

ఉత్పల దేవుడు ప్రత్యభిజ్ఞా అను గ్రంథము రచించెను. రాజానక క్షేమ రాజు పండితుడు. ఈశ్వర ప్రత్యభిజ్ఞా హృదయము అను గ్రంథము రచించెను.

ప్రత్యభిజ్ఞా దర్శన ము

ఇందుఁ అపేక్ష ఈశ్వరుని యిచ్చ) లేని జడములకుఁ గారణత్వము దూషిత మగు చున్నదని తలఁచి సంతోషింపని వారై ఇంకొక మతము అన్వేషించుచు పరమేశ్వరుని యిధ్చా వశము వలననే జగత్తు నిర్మాణమగు చున్నదని పరిఘోషించుచు స్వానుభవముచేత అనుమానముచేత స్వసంవేద పవత్తి చేత శై వాగమ సిద్ధమైన ప్రత్యగాత్మల తాదాత్మ మందు నానా విధ మైన మాన మేయాది భేదా భేదములను పొందు పరమేశ్వరుఁడు అనన్య ముఖ లక్షణములు గల స్వాతంత్ర్యమును పొందిన వాఁడై తన యాత్మ

దర్శనమందు భావములను ప్రతిబింబములను వలె భాసింపఁ జేయుచు న్నాడు అని చెప్పుచు బాహ్యభ్యంతర చర్యలు ప్రాణాయామాది క్లేశ ప్రయాసకలాపములు లేకుండెనె సర్వులకు సులభమైన ప్రత్యభిజ్ఞా మాత్రమైనకొత్తదైన పరాసిద్ధికి పరాశక్తి=అవరసిద్ధి=దేవలోకప్రాప్త్యా సిద్ధి ఉపాయమును అంగీకరించుచు ఇతరులైన మహేశ్వరులు ప్రత్యభిజ్ఞా శాస్త్రమును నేనిశ్చరుడనే కాని అన్యుడను కాను అనెడి సాక్షాత్కారమును బోధించుశాస్త్రమును అభ్యసించు చున్నారు. దాని ఇ యత్త కూడ పరీక్షకులచే నిరూపింపఁబడినది.

“సూత్రం వృత్తి ర్వివృత్తి ర్లఘ్వీ బృహతీత్యుభే విమర్శిన్యా
ప్రకరణ వివరణ పంచకమితి శాస్త్రం ప్రత్యభిజ్ఞాయాః
‘వరిపక్వ మలానేతా నుత్పాదన హేతుశక్తి పాతేన
యోజయతి పరే తత్త్వేన దీక్షియానన చార్య మూర్తిస్థః

వరిపక్వము గల వీరిని ఉత్పాదనమునకు హేతు వైన శక్తిపాతము చేత అపరమేశ్వరుడు ఆచార్యమూర్తి యందు ఉన్నవాడై దీక్షచేత పరతత్త్వమందఁ గూర్చును.” అని.

శ్రీ మన్మృ గేంద్రమందును జెప్పఁబడెను.

‘పూర్వం వ్యత్యాసిత స్యాణోః పాశజాల మపోహతి”

పూర్వము వ్యత్యాసము చేయబడిన జీవత్వములు పొందుచు అనాది సంస్కార జీవాణువు యొక్క పాశజాలమును పోగొట్టి మోక్షమిచ్చును.

నారాయణ కంతుని చేత వ్యకరింపఁబడినది కూడ. ఆది యంతము అందుండియె తెలియఁ దగినది. విస్తర భీతి చేత ప్రస్తావింపఁ బడుటలేదు. అపక్వ కలుషులును ద్వులును నగు నణువులను (జీవులును) పరమేశ్వరుఁడు వారి కర్మ వశము వలన భోగ భాజనులను జేయును. అదియుఁ జెప్పఁబడెను

బద్ధా నవశేషా నపరాన్ వినియుం క్తే భోగ భుక్తయే పుంసః
తత్కర్మణా మనుశయా దిత్యేవం కీర్తితాః పశవః”

బద్ధులైన మిగిలిన యితరులైన పురుషులను వారి కర్మలను అనుసరించుట

వలన భోగానుభవము కొఱకు వినియోగించును.' అని ఇట్లు పశువులు చెప్పఁబడెను." అని

ఇంక పాశ వదార్థము చెప్పఁబడుచున్నది. 1. మలవ. 2. కర్మ 3. మాయా నిరోధము 4. శక్తి అని పాశము నాలుగు విధములు. సరే కాని—

‘శైవాగమేషు ముఖ్యం పతి పశు పాశా ఇతిక్రమాత్త్రి తయం తత్ర పతిః శివ చాక్త వశవో హ్యణవోఽర్థః పంచకం పాశాః’

‘శైవాశమము లందు పతి, పశువులు, పాశములు అని మూడు ముఖ్యము.’ అందు పతి యనఁగా శివుఁడు. పశువులు, అణువులు. అర్థ పంచకము పాశములు” అని పాశము అయిదు విధములుగఁ జెప్పఁబడినదే మఱి యిందు నాలుగు విధములని చెప్పఁబడినదేమి అన్నచో— దాని విషయము ఇటఁ జెప్పఁబడుచున్నది— శివ తత్త్వ పదము చేతఁ దెలుపఁ దగిన మాయారూప మైన బిందువునకు శివ పద ప్రాప్తి లక్షణము గల పరమ ముక్తిని అపేక్షించుట చేత పాశత్వము అన్నను దాని సంబంధమునకు విద్యేశ్వరాది పద ప్రాప్తికి హేతువగుట చేత ఆ పరముక్తి కలదగుట వలన పాశముగా స్వీకరింపఁ బడలేదు కాన నిరోధము లేదు. కనుకనే తత్త్వ ప్రకాశములో “పాశా శ్చతు ర్విధాః స్యుః” పాశములు నాలుగు విధలై ముయుండునని చెప్పఁబడెను. శ్రీ మన్మంగైంద్ర మందును జెప్పఁబడెను—

ప్రావృత్తిః బలం కర్మ మాయాకార్యం చతుర్విధం
పాశజాలం సమాసేన ధర్మా నామైవ కీర్తితాః”

ప్రావృత్తి (అశుచిమలము) ఈశుఁడు బలము కర్మ అని మాయా కార్యము నాలుగు విధములు. పాశములతో సంగ్రహముగా నామము చేతనే వాని ధర్మములు చెప్పఁ బడెను. ప్రకర్షముగా తన స్వాభావిక దృక్కును క్రియను ఆవరించును గాన ప్రావృత్తి అశుచి మలము.

స్వతంత్రముగా (ఈష్టే) శక్తి గలవాఁడు అగుచున్నాఁడు. కాన ఈశుఁడు అని వ్యుత్పత్తి. అది యిట్లు చెప్పఁబడెను—

(ఈ క్రిందిది 1955 పుట తరువాత చదువుకొనవలెను.)

‘ఏకో హ్యనేక శక్తి ర్ద్వక్ క్రియ యోశ్చాదకో మలః పుంసః
తుష తండులవద్ జ్ఞేయ స్తామః శ్రిత కాలికా వద్వా’

‘ఒకటే అనేక శక్తులు గలదై దృష్టిని క్రియను ఆచ్ఛాదించును. అది పురుషులలోని మలమే. అది బియ్యము పైని గల యూక వంటిది, రాగిని ఆశ్రయించిన కాలికము వంటిది గాని యగును.’ అని.

రోధశక్తియే. బలము ఈ శక్తిని పాశాధిష్ఠానము చేత పురుషులకు తిరోధాయకమగుట వలన ఉపచారము చేత (లక్షణ చేత) పాశము లనఁ బడెను. అది యిట్లు చెప్పఁ బడెను.

‘తాసా మహం వరా శక్తిః సర్వానుగ్రాహికా శివా
ధర్మాను వర్త నా దేవ పాశ ఇత్యుప చర్యతే’

‘వానిలో సర్వమును అనుగ్రహింపఁ జేయు శివమైన వరశక్తిని నేను. ధర్మములను అనుసరించుట చేతనే పాశమని యుపచరింప బడుచున్నది. అని.

ఫలార్థులచేతఁ జేయఁ బడుచున్నది.’ కాన కర్మ అని వ్యుత్పత్తి, అది ధర్మా ధర్మ రూపమైనది. అది చెట్టుముందా విత్తుముందా అను దానివలె ప్రవాహ రూపముగా అనాది యైనది. అట్లును శ్రీమత్కిరణ మందు జెప్పఁ బడినది.

(“ఏకో” నుండి) ఇంతవరకు 1955 పుటలోను అక్కడిది ఇక్కడను ఇక్కడది అక్కడను చేర్చి చదువుకొనవలెను.)

‘సూత్రము, వృత్తి, వివృతి ప్రకరణ వివరణము అను ఈ ఆయిదు గలది. ప్రత్యభిజ్ఞా శాస్త్రములో లఘ్వి, బృహతి అనునవి ఎక్కువ విమర్శ గలవి’ అని అందు మొదటి సూత్రమిది.

‘కథంచి దాసాద్య మహేశ్వరః స్యాత్,
దాస్యం జనస్యా ప్యుపకార మిచ్ఛన్
సమస్త సంవత్సరమ్ వాప్తి హేతుం,
తత్ప్రతి జ్ఞాముప పాదయామి-

‘ఏదో విధముగా పరమేశ్వరుని కంట న భిన్నుడైన గురువు యొక్క చరణార వింద యుగళమును పరమేశ్వర ఘటితముగా ఆరాధించుట చేత పరిపూర్ణముగా అడ్డులేని స్వాత్మోప భోగ్యత్వమును పొందించి మహేశ్వరుడు కావలెను. ఆ మహేశ్వరుని దాస్యమును జనులకు కూడ ఉపకారమును గోరుచు సమస్త సంపదవ్యాప్తికి కారణమైన యా ప్రత్యభిజ్ఞను ఉపపాదించును: అని. మాయను దాటిన వారైనను మహా మాయచే నియుక్తులైన విష్ణు బ్రహ్మాదులు ఎవని యైశ్వర్య లేకముచే ఈశ్వరులై రో అట్టి అనవచ్చిన్న (దేశకాలముచే గొలువరాని) ప్రకాశానంద స్వాతంత్ర్య పరమార్థము గల భగవంతుడు మహేశ్వరుడునగు. ప్రభువుచే నితడు కోరిన దంతయు నిష్పాదబడును. (దీయతే అస్మై సర్వం ఇతి దాసః) గాన దాసుడు పరమేశ్వర స్వరూప స్వాతంత్ర్యమునకు పాత్రమని భావము. అట్టి దాసుని భావము దాస్యము. జన శబ్దము చేత అధికారి విషయ నియమము లేకపోవుట ప్రదర్శింపబడెను. ఎవని కెవనికి ఈ స్వరూప కథన ముండునో వాని వానికి మహాఫలము కలుగును. ప్రజ్ఞానమే గదా పరమార్థము నకు ఫలము. అట్లు శివదృష్టి యందు పరమ గురువులైన భగవత్సమానంద నాథ పాదులచే నిట్లు ఉపదేశింపబడినది.

‘ఏకవారం ప్రమాణేన శాస్త్రాద్వా గురు వాక్యతః
జ్ఞాతే శివత్వే సర్వస్థే ప్రతి పత్యాదృథాత్మనా’
కరణేన నాస్తి కృత్యం క్వాపి భావనయాఽపివా
జ్ఞాతే సువర్ణే కరణం భావనాం వా పరిత్యజేత్

ఒకసారి ప్రమాణము చేత శాస్త్రము వల్లగాని గురు వాక్యమువల్లగాని సర్వ మందున్న శివత్వము ప్రతిపత్తిచే దృథాత్మచే తెలియబడగా కరణముతో బ్రయోజనము లేదు. భావనచే గాని ఎచ్చటను బ్రయోజనము లేదు. సువర్ణము తెలియబడగా కరణమును భావనను గాని పరిత్యజింపవలెను.” అని. పై సూత్రములో ‘జనులకుఁగూడ’ అనుచోట కూడ అను సముచ్చయము చేత తనకు వారితో అభేదమును అవిష్కరించు పూర్వత్వము చేత తన యందు పరార్థ సంపత్తికంటె నితరమైన ప్రయోజనాంత

రావకాశమును నిరాకరింపఁబడినది. తల్లక్షణ సంబంధము వలన పరార్థము కూడ ప్రయోజనమే యగును. స్వార్థమందే ప్రయోజన ముండ వలయునని పరార్థమందు ఉండరాదని నియమము లేదు గదా. కనుక అక్షపాదునిచే నిట్లు ఉక్తము.

‘యమధి కృత్య ప్రవర్తతే తత్ప్రయోజనం (న్యాయ దర్శన 1.12.4.) దేనిని గుఱించి ప్రవర్తించునో అదే ప్రయోజనము ‘అని. ‘ఉపపాదింతును’ అనుచోట ఉపశబ్దము సమీపార్థకము కనుక జనులకు పరమేశ్వర సామీప్యము గలిగించుట యెల్ల ఫలమే. కనుకనే ‘సమస్త అని చెప్పఁబడెను. పరమేశ్వరము సిద్ధింపఁగా, మేరు వర్వతము లభింపఁగా రత్న సంపదలు వలె సర్వ సంపదలు పరమేశ్వర నిష్యంద మయములై సంపన్నములై అగును. ఇట్లు పరమేశ్వరత్వము లభింపఁగా ఇంక ప్రార్థింపఁ దగినదేమి. అది యిట్లు ఉత్పలా చార్యులచే జెప్పఁబడెను—

‘భక్తి లక్ష్మీ సమృద్ధానాం కిమన్య దుపయాచితం
వీతయావా దరిద్రాణాం కిమన్య ద పయాచితం”

‘భక్తి రూపమైన లక్ష్మీ సమృద్ధిగా నున్నవారలు యాచింపవలసిన దేమున్నది. ఈ భక్తి లక్ష్మీ లేని వారలు యాచింప రానిదింక నేమున్నది.” అని.

ఇట్లు ‘సమస్త సంపదల అవాప్తికి హేతువైన ప్రత్యభిజ్ఞ’ అని షష్ఠి సమాస పక్షమునఁ బ్రయోజనము చెప్పఁ బడినది. ఇంక బహువ్రీహి సమాస పక్షమునఁ బ్రయోజనమును జెప్పుదుము. సమస్త (బ్రాహ్మంతర నిత్య సుఖాదికము యొక్క సంపద యొక్క (సిద్ధికి అట్టి ప్రకాశము యొక్క) సమ్యగ్ వాప్తి ఏప్రత్యజ్ఞకు హేతువో అది (సమ్యగ్ వాప్తిః హేతుః యస్యాః సా) సమస్త సంపద వాప్తి హేతువు. ఆ మహేశ్వరుని ప్రత్యభిజ్ఞ అనఁగా అభిముఖ్యముగా జ్ఞానము. లోకమున ‘ఈ చైత్రుడతడే’ అని ప్రతి సంధానముచేత అభిముఖముగాఁ జేయఁ బడిన వస్తువు నందు జ్ఞానము ప్రత్యభిజ్ఞ అని వ్యవహరిం బడుచున్నది. ఇందుఁ గూడఁ బ్రసిద్ధమైన పురాణములచే సిద్ధమై, ఆగమాను మానాదుల చేత జ్ఞాతమై పరిపూర్ణ శక్తి కల పరమేశ్వరుడు ఉన్న తన యాత్మ యందు అభిముఖుఁడు కాఁగా అపరమేశ్వరుని

శక్తిని ప్రతి సంధానము చేయుటచేత 'నిజముగా ఆ పరమేశ్వరుడే నేను' అని జ్ఞానము ఉదయించు చున్నది. ఆ యీ ప్రత్యభిజ్ఞను ఉప పాదించు చున్నాను. ఆ ప్రత్యభిజ్ఞ యొక్క ఉపపత్తి అనగా సంభవము. ఆ ప్రత్యభిజ్ఞ సంభవించు చున్నదని తత్సమర్థా చరణ రూపమైన ప్రయోజనము వ్యారపాముచేత సంపాదించుచున్నాను అని యర్థము.

ఈశ్వర స్వభావ మందే ఆత్మ ప్రకాశించుచున్నచో అప్పుడు ఈ ప్రత్యభిజ్ఞ ప్రదర్శన ప్రయాస చేతఁ బ్రయోజనమేమి అన్నచో అందు గల సమాధి యిది. ముఖ్యాశయము స్వ ప్రకాశముగా ఎల్లప్పుడు ఆత్మ ప్రకాశించు చున్నను మాయా వశము వలన భాగముగా ప్రకాశించు చుండగా పూర్వత్వావ భాస సిద్ధి కొఱకు దృక్కియూ రూపశక్తి అవిష్కరించుట చేత ప్రత్యభిజ్ఞ ప్రదర్శింపఁ బడుచున్నది. అపు డనుప్రయోగ మిది - ఈ యాత్మ పరమేశ్వరుఁడు కాఁదగి యుండును జ్ఞాన క్రియా శక్తి గల వాఁడు గాన. ఎవఁడు ఎంత మాత్రమందు జ్ఞాతయును కర్త యునగునో అతఁడు అంత మాత్రమందు ఈశ్వరుఁడు ప్రసిద్ధేశ్వరుఁడు వలెఁ గాని రాజు వలెఁ గాని 'ఆత్మ విశ్వ జ్ఞాతయు కర్తయును. కనుక' 'ఇది ఈశ్వరుడే' అని. మాయను అంగీకరించి నట్లే నై యాయుక మతమును అంగీకరించుట వలన అను మానావయవ పంచకము. ఆశ్రయింపఁ బడినది. అది యుదయకర సూనునిచే నిట్లు చెప్పఁ బడినది.

కర్తరి జ్ఞాతరి స్వాత్మ న్యాది సిద్ధి మహేశ్వరే

అజడాత్మా నిషేధంవా సిద్ధివా విదధీతకః

'కర్తయు జ్ఞాతము అది సిద్ధుడు తన యాత్మ యందు మహేశ్వరుఁడు అయిన మహేశ్వరుని విషయము జడాత్మాగాని యెవఁడు నిషేధమును గాని ఈశ్వరత్వ సిద్ధిని గాని చేయును.

'కింతు మోహవశా దస్మిన్ దృష్టే వ్యనుప లక్షితే

శక్త్యా విష్కరణే వేయం ప్రత్యభిజ్ఞోప దర్శ్యతే'

కాని మోహవశము వలన ఇతఁడు చూడఁ బడినను ఉపలక్షితుఁడు గాని వానియందు శక్తిచే అవిష్కరించుట చేత ఈ ప్రత్యభిజ్ఞ అతడే యితఁడని

చూపఁబడుచున్నది. ఎట్లనఁగా

“సర్వేషామిహ భూతానాం ప్రతిష్ఠా జీవ దాశ్రయా
జ్ఞానం క్రియాచ భూతానాం జీవతాం జీవనం మతం
ఇందు సర్వ భూతములకు ప్రతిష్ఠ జీవించిన వారినాశ్రయించినది. జ్ఞానము
క్రియయును జీవించుచున్న భూతములకు జీవనము.

తత్ర జ్ఞానం స్వతస్సిద్ధం క్రియా కార్యా శ్రితా సతీ
పరై ర ప్యుప లక్ష్యేత తదాస్య జ్ఞానముచ్యతే
‘అందు జ్ఞానము స్వతస్సిద్ధమైనది. క్రియ కార్యమును ఆశ్రయించినదై
యితరుల చేతఁగూడ ఉపలక్షించఁబడును. అప్పుడు అది అన్యజ్ఞాన మనఁ
బడును. అని

యా చై షాం ప్రతిభా తత్ర తృదార్థ క్రమరూపితా
అక్రమానంద చిద్రూపః ప్రమాతా స మహేశ్వరః
వీరి ప్రతిభ ఆయా పదార్థముల క్రమముచే నిరూపింపఁబడినది, ప్రమాత
క్రమములేని యానంద చి దూపుడు. అతఁడే మహేశ్వరుఁడు అనియును
సోమానంద నాథ పాదులచేతను గూడఁ జెప్పఁబడినది.

‘సదా శివాత్మనా వేత్తి, సదావే త్తి మదాత్మనా’
‘ఎల్లప్పుడును శివాత్మచే నెఱుగును. ఎల్లప్పుడును శివశక్తి రూపముగా నెఱుం
గును’. ఇత్యాదికము. జ్ఞానాధికార పరిపమా ప్తి యందును జెప్పఁబడెను.

‘తదై క్యేన వినా నాస్తి సంవిదాం లోకపద్ధతిః
ప్రకాశై క్యాత్తదేకత్వం మా తైకః స ఇతి స్థితిః
‘తదై క్యము లేకుండ జ్ఞానములకు లోకపద్ధతిలేదు ప్రకాశై క్యమువల్ల తదై
క్యము కలుగును. మాత(ప్రమాత) ఒకఁడే అతఁడు అని స్థితి.

“ స ఏవ విమృశత్వేన నియతేన మహేశ్వరః
విమర్శ ఏవ దేవస్య శుద్ధే జ్ఞాన క్రియే యతః”
‘ఎందువలన శుద్ధమైన జ్ఞానక్రియలు దేవునికి విమర్శమో అందువలన అతఁడే
జ్ఞానక్రియాశక్తి రూపముగ నియతముగ మహేశ్వరుఁడు’ అని. ఇది యభి
నవ గుప్త పాదాచార్యులచే వివరింపఁబడినది కూడ.

‘తమేవ భాంత మనుభాతి సర్వం తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి’
(కఠ. 2-2)

అనుశ్రుతిచేత ప్రకాశ చిద్రూప మహిమచేత సర్వమైన భావజాతము భాసకమగునని యంగీకరింపఁబడుచున్నది. అందువలనను నీల ప్రకాశము పీతప్రకాశము అని విషయ ప్రకాశమునకు విషయముల యుపరాగ భేదమును బట్టి భేదము కలుగుచున్నది. వాస్తవమునకు దేశకాలాకార సంకోచము లేక పోవుట వలన ఆభేదమే. ఆ చైతన్య రూపమైన ప్రకాశమే ప్రమాత అని చెప్పఁబడుచున్నది. అట్లును శివ సూత్రములందు పరింపఁబడినది. ‘చైతన్య మాత్మ’ ‘చైతన్యము ఆత్మ’ అని. చిద్రూపము, అనవచ్ఛిన్న విమర్శము, అనన్యోన్మఖము, ఆంద్రైక ఘనము, మాహేశ్వరము అని దానికిఁ బర్యాయములు. ఈ భావరూపమైన విమర్శము శుద్ధమైన పారమార్థిక జ్ఞానక్రియలు అదే గదా. అందు ప్రకాశ రూపత్వము జ్ఞానము. స్వతస్సిద్ధముగా జగన్నిర్మాతృత్వము క్రియ. అదియును క్రియాధికారమందు నిరూపింపఁబడినది.

‘ఏషచానంద శక్తిత్వాదేవ మా భాసయత్యమూన్
భావా నిచ్ఛావశా దేషాం క్రియా నిర్మాతృతాఽస్యసా’

‘ఇతఁడును ఆనందశక్తి గలవాఁడు గాన అట్లు ఈ భావములను ఇష్టవశము వలనఁ బ్రకాశింపఁజేయుచున్నాఁడు. ఇతని యా నిర్మాతృత్వమే వీనియొక్క క్రియ’ అని. ఉపసంహారమందును నిట్లు చెప్పఁబడినది —

‘ఇత్థం తథా ఘట పటాద్యాకార జగదాత్మనా
తిష్ఠానో రేవమిచ్ఛేచ్ఛ హేతు కర్తృతా క్రియాః’

‘ఇట్లు ఆ విధముగా ఘట పటాద్యాకారములు గల జగద్రూపముగా నుండ గోరు నితని యిట్టి యిచ్ఛయే హేతు కర్తృతా రూపమైన క్రియ’ అని.

తస్మిన్ సత్యేవ మస్తీతి కార్యకారణతాఽపి యా
సాఽవ్యపేక్షా విహీనానాం జడానాం నోప పద్యతే

ఆ మహేశ్వరుఁడు ఉండఁగా ‘ఇది కలదు’ అను ఏ కార్యకారణత్వము గలదో అదియు అపేక్షలేని జడులకు ఉపపన్నము కాదు”. అను న్యాయము చేత

ఎందువలన జడునికి కారణత్వము లేదో అనీశ్వరమైన చేతన్యమునకుఁ గాని కారణత్వము లేదో అందువలన జగత్తునందున్న జన్మ స్థిత్యాది భార వికారములు వాని వాని వేలకొలఁది యాయా భేదక్రియల రూపములో నుండఁగోరు స్వతంత్రుఁడైన భగవంతుఁడైన మహేశ్వరుని యిచ్చయే ఉత్తరోత్తరముగా ఉచ్చాసన స్వభావము (పెరుగు స్వభావము) గల క్రియ యని గాని విశ్వ కర్తృత్వము అని గాని చెప్పఁబడుచున్నది.' అని. ఇచ్చామాత్రముచేత జగన్నిర్మాణమును అనుచోట దృష్టాంతముకూడ స్పష్టముగా నిర్దేశింపఁబడినది—

15-00

191-48

‘యోగినామపి మృద్భిజే విసై వేచ్ఛావశేన యత్

GAN

ఘటాది జామితే తత్తత్త్విరస్వార్థక్రియాకరం

P-2

యోగులకును మట్టి బీజమందు ఉచ్చావశము లేకుండనే ఏ ఘటాదికము కలుగుచున్నదో అది వాని స్థిరమైన స్వార్థక్రియను జేయునదియగును’ అని.

ఘటాదికమును గూర్చి మట్టి మొదలైనవే పరమార్థముగా కారణమైనచో అప్పుడు ఎట్లు యోగుఁ యిచ్చమాత్రముచే ఘటాదులపుట్టుక కలుగును. మఱి మృద్భిజాది జన్యములైన ఘటాదులకును మఱొకటి యోగీచ్ఛాజన్యము అయితే మఱొకటి’ అని చెప్పుచో అందును ‘సామగ్రి భేదమునుబట్టియైతే కార్య భేదము కలుగునుట సర్వజన విసిష్టము’ అని తెలుపఁబడుచున్నది.

16-00

17198

‘ఉపాదాన కారణములేకుండ ఘటాదులు ఉత్పన్నము కావు. యోగి

యైతే ఇచ్చిచే పరమాణువులను వ్యాపారము గలవానిగాఁ జేయుచు సంఘటన పఱచునని యెవరు గాని వర్ణింతురో వారు గూడ బోధింపఁదగిన వారే. చూడఁబడిన కార్య కారణ భావవిపర్యయము లభింపకపోయినచో అప్పుడు ఘటములో మట్టి ండము చక్రాదులు, దేహములో స్త్రీ పురుషఫల యోగాదులు అపేక్షింపబడును. అటువంటపుడును యోగీచ్ఛకు అనంతరము గలిగిన ఘట దేహాది సంభమును సమర్థించుట కష్టకరమగును. చేతన ముందైతే మాత్రము భగవంతుఁడు మహేశ్వరశాలియైన మహాదేవుఁడు నియతిని అనువర్తించుటలోను ఉల్లంఘించుటలోను లీలచేతనే మిక్కిలి ఘనమైన స్వాతంత్ర్యముగల వాఁడయి అటు భాసించును అనుపక్షములో ఏ మునుపటి లేదు కనుకనే ఎసుగుప్తాచార్యుచే నిట్లు చెప్పఁబడినది—

నిరుపాదాన సంఖార మభిత్తావేవ తస్యతే
జగచ్చిత్రం నమస్తస్మై కలా నాథాయశూలినే

‘ఉపాదాన సంఖారములు లేకుండ అభిత్తియందే (అనాధారమందే) జగత్తు ఆను చిత్రవటమును రచించునట్టియు కలానాథుడైన యాశూలికి నమస్కారము.’ అని

సరేమఱి ప్రత్యగాత్మ పరమేశ్వరునికంటె భిన్నముగాదని యన్న పుడు దానికి సంసారబంధము ఎట్లు కలుగునన్నచో ఆ విషయములో ఆగమాధికారములో చెప్పబడెను.

‘ఏషప్రమాతా మాయాంధః సంసారి కర్మ బంధనః

విద్యాజ్ఞాపితైశ్వర్య చిద్భనో ముక్తఉచ్యతే’

‘ఈ ప్రమాత మాయచే నందుడైన సంసారియై కర్మబంధనములు గలిగి పిదప విద్యాదులచే దెలుపబడిన యైశ్వర్యము గలవాడై చిద్భనుడై ముక్తుడనబడును.’ అని.

అయితే మఱి ప్రమేయము ప్రమాతకంటె అభిన్నమైనపుడు ప్రమేయమును గూర్చి బద్ధ ముక్తులలో విశేషమేది. అనగా నీ విషయమందుఁగూడ తత్వార్థ సంగ్రహాధికారమందు సమాధానము చెప్పబడినది.

‘మేయం సాధారణము క్తః స్వాత్మాఽభేదేన మన్యతే
మహేశ్వరో యథాబద్ధః పునఃత్యంత భేదవత్’

‘మేయము సాధారణము. ముక్తుడు మహేశ్వరునివలె స్వాత్మాభేదము లేకుండా తలఁపబడుచున్నాడు. బద్ధమైతే మిగుల భేదముగలది.’ అని.

మఱి అత్మకు పరమేశ్వరత్వము స్వాభావికమైనచో ప్రత్యభిజ్ఞారూపమైన ప్రార్థనతో బనిలేదుగదా. సహకారులు పూర్తిగా ఉండగా ప్రత్యభిజ్ఞాతము కాని బీజము ఆంకురమును పుట్టింపకపోదు. కనుక ‘ఎందువల్లను ఆత్మ ప్రత్యభిజ్ఞానమందు నిర్బంధము’ అన్నచో దానికి జవాబు చెప్పబడుచున్నది. దీనిలోని రహస్యమును వినుము. అర్థక్రియ రెండు విధములు ఆంకురాది రూపమైన బాహ్యక్రియ యొకటి. ప్రమాత్య విశ్రాంతి చమ

త్కారసారమును ప్రీత్యాదిరూపమునైన క్రియ రెండవది. అందు మొదటిది. ప్రత్యభిజ్ఞానమును గోరదు. రెండవది మాత్రము దానిని అపేక్షించుచునే యుండును. ఇందుచు 'నేనీశ్వరుడను' అనుగొట్టి చమత్కారమొసారముగా గలిగినదై పరామర్శిద్ధి లక్షణముగల జీవాత్మైకత్వ శక్తి విభూతి రూపమైన యర్థక్రియ' అని స్వరూప ప్రత్యభిజ్ఞానము అపేక్షింపఁదగినది. మఱి ప్రమాతృ విశ్రాంతి సారమైన యర్థక్రియ ప్రత్యభిజ్ఞానము లేకుండఁజూడఁబడనిదగుచు దానియందుఁ జూడఁబడినది' అని ఎందుఁ జూడఁబడినది. ఈ విషయములలోఁ జెప్పఁబడుచున్నది. నాయక గుణములను వినుటచే అనురాగము వృద్ధిపొందిన కామిని యొకతె మన విహ్వలయై విరహ క్లేశముచు సహింపక మదనలేఖచే నిట్లు తన యనస్థను నివేదించునో అట్లు వేగముగా వాని సమీపమున దిరుగుచున్నను అతఁడు చూడఁబడినను వాని గుణముల పరామర్శింపకపోవుటచే జన సాధారణత్వమును పొందఁగా వాని దర్శనము హృదయంగమత్వమును పొందదు. ఎప్పుడైతే దూతిక వచనము వలన వాని గుణములను పరామర్శించునో అపుడు వెంటనే పూర్ణ భావమును పొందుచున్నది. అట్లే తనయాత్మ విశ్వేశ్వరరూపముతో భాసించుచున్నను ఆ యనభావము వాని గుణములను పరామర్శింపని సమయమున పూర్ణభావమును సంపాదించదు. ఎప్పుడైతే గురువాక్యాడులచేత సర్వజ్ఞత్వ సర్వ కర్తృత్వాది లక్షణములు గల వరమేశ్వరోత్కర్ష పరామర్శ కలుగునో అక్షణమే పూర్ణత్వ లాభము కలుగును - అది చతుర్థ విమర్శ మందిట్లు చెప్పఁబడినది.

‘తై సై రప్యపయాచితై రుపనత స్తస్యాః స్థితోఽప్యంతికే
కాంతోలోక సమాన ఏవ మపరిజ్ఞాతోన రంతుం యథా
లోకస్యైష తథానవేక్షిత గుణః స్వాత్మాపి విశ్వేశ్వరో
నై వాయం నిజవై భవాయ తదియం తత్ప్రత్యభిజ్ఞోదితాః’

‘ఆయా ప్రార్థనలచే వచ్చినవాడై ఆమె దగ్గఱ నున్నను కాంతుఁడు ఆనంద పెట్టుట కెట్లు అపరిచితుఁడై లోకముతో సమానముగనే యుండునో అట్లే

ఋతఁడు తనయాత్మయైనను లోకముయొక్క గుణములను జూడనివాడై
విశ్వేశ్వరుఁడుండును. ఇతఁడు నిజ వైభవము చూపుట కొఱకుఁ గాదు.
కనుక ఈ ప్రత్యభిజ్ఞ చెప్పఁబడినది" అని. ఈ విషయము అభినవ గుప్తుఁడు
మొదలైన యాచార్యులచే విస్తరించి చెప్పఁబడినను సంగ్రహముగాఁ జెప్పఁ
దలఁచిన మా చే విస్తరభీతిచే విస్తరించఁబడలేదు.

ఇది

శ్రీ చర్ల వేంకట నారాయణ శాస్త్రిః తనయుడగు
చర్ల గణపతి శాస్త్రిచే అనువదింపఁబడిన సాయణ మాఽవీయమున
సర్వదర్శన సంగ్రహమున ప్రత్యభిజ్ఞా దర్శనము.

ర సే శ్వ ర వా దు లు

దీనికిఁ గర్తలు శ్రేవులు. ఇది క్రీస్తు రీవ శతాబ్దములో స్థాపింపబడె నినతోచుచున్నది. దీనిని అభినవగుప్త పాదాచార్యుని శిష్యులు ప్రచారము చేసిరి. రసశాస్త్ర ప్రవర్తకులగు నాగార్జున నిత్యానాథ ప్రభృతులగు మాహేశ్వరులు దీనికి ప్రవర్తకులు.

ఇంక

* ర సే శ్వ ర ద ర్శ న ము

కొందరు మాహేశ్వరులు పరమేశ్వర తాదాత్మ్య వాదులయ్యును పిండము (దేహము) స్థిరముగా నున్నపుడే సర్వులకు అభిమతమైన జీవన్ముక్తి సిద్ధించునని నిశ్చయించి పారదాది పదములచేఁ దెలియఁదగిన రసమే (పారదరసమే) పిండము (దేహము) స్థిరముగా నుండుటకు ఉపాయ మని చెప్పుచున్నాడు. సంసారము యొక్క అవతలి యొడ్డును చేర్చుటకు హేతువగుట చేత రసము పారదమనఁ బడుచున్నది. అది యిట్లు చెప్ప బడెను.

‘సంసారస్య పరం పారందత్తైఃసౌ పారదః స్మృతః’

‘సంసారమున కవతలి పారమును ఇది చేర్చుచున్నది గాన ‘పారదము’ అని చెప్పఁబడుచున్నది.’ అని. రసార్థవమందును నిట్లు చెప్పఁబడినది—

‘పారదోగదితో యస్మాత్ పరార్థం సాధకోత్తమైః
సుప్తాయం మత్సమోదేవి మమ ప్రత్యంగ సంభవః
మమదేహరసో యస్మాద్రసస్తే నాయముచ్యతే’

‘ఎందుకలన ఇది పరమైన మోక్షమునకై సుప్తమై యున్నది. అందుచే సాధకోత్తములచే పారదమని చెప్పఁబడినది. ఇది నాతో సమమైనది. నా ప్రతియంగము నుండి పుట్టిన దేహరసము గాన దేవీ! ఇది రసమనఁబడు చున్నది” అని.

మఱి యితర విధముగాఁ గూడ జీవన్ముక్తి యుక్తమగుచుండ ఇట్లుచెప్పటప

* రసరూపమైన ఈశ్వరుని గూర్చి చెప్పు దర్శనము.

యుక్తి యుక్తముగాదు. అన్నచో అట్లు అవరాదు. వీలయిన ఆరు దర్శనములందును దేహము పడిన పిదప ముక్తి గలుగుననుటచే అందు విశ్వాసము కలుగక పోవుచున్నది. నిస్సందేహముగా అందు వివర్తిం చుట యుప పన్నమగుటలేదు కాన. అదియు అందుచే చెప్పబడినది -

షడ్దర్శనేఽపి ముక్తిస్తు దర్మితా పిండపాతనే
కరామలక చత్వాఽపి ప్రత్యక్షా నోపలభ్యతే
తస్మాత్తం రక్షయే త్పిండం రసైశ్చైవ రసాయనైః :

‘షడ్దర్శనము లందును శరీరము పడిన పిదపనే ముక్తియైతే చూపబడినది. అదియు కరతలామలకము వలె ప్రత్యక్షముగా ఉపలబ్ధమగుటలేదు కనుక అపిండమును (శరీరమును) రసముల చేతను రసాయనముల చేతను రక్షింపఁ వలెను”. అని. ఇది గోవిందభవత్పాదులచేఁ గూడఁ జెప్పబడెను.

‘ఇంద్రుని శరీరభోగాన్ మత్వా నిత్యాన్ సదై వ యతనీయం
ముక్తౌచసాచ జ్ఞానాత్తచ్ఛాభ్యాత్ సచస్థిరేదేహి.

‘ఇట్లు ధనములను శరీరములను భోగములను నిత్యములని తలఁచి ముక్తికై ఎల్లప్పుడును ప్రయత్నింపఁదగును. ఆ ముక్తియును జ్ఞానమువల్ల ఆభ్యాసము వల్లను గలుగును. ఆ యభ్యాసమును దేహము స్థిరమైనపుడే గలుగును.

మఱి వినశ్వరముగాఁ గనిపించుచున్న దేహము ఎట్లు నిత్యమగు నని నిశ్చయింపఁ బడుచున్నదన్నచో ఇట్లు తలఁపకుము త్వక్కు అస్పృశ్మాంస మేదోస్థిమజ్జా రూప షడ్కోశములు గల శరీరము అనిత్యమైనను రసాభ్రక పదములచే వాచ్యమైన హరగౌరీసృష్టి జాతము (రసము హరసృష్టి, అభ్రకము గౌరీసృష్టి) నిత్యమగుట యుపపన్నమగుచున్నది గదా.

అట్లును రసహృదయమందుఁ జెప్పబడినది -

‘యే చాత్యక్త శరీరా హరగౌరీసృష్టిజాం తనుం ప్రాప్తాః
ముక్తాస్తే రససిద్ధా మంత్రగణః కింకరో యేషాం’

(రసహృదయ. ౧. ౭.

‘ఎవరు శరీరమును విడువక పార్వతీ పరమేశ్వర సృష్టివలనఁ గలిగిన శరీరమును పొందిరో, ఎవరికి మంత్రగణము కింకరమగునో అట్టి రససిద్ధులు ముక్తులు’.

కనుక జీవన్ముక్తిని గోరు యోగి ముందుగా దివ్యతనువును పొందవలయును. రసము హరునివల్లఁ బుట్టుటచేతను అభ్రకము గౌరివలనఁ బుట్టుటచేతను అదివ్యతనువు హరగౌరీసృష్టి సంయోగ జనితమగుచున్నది. తత్తదాత్మ కత్వమగుటయు నిట్లు చెప్పఁబడినది.

‘అభ్రకస్తవ బీజంతు మమబీజంతు పారదః

అనయోర్మేశనం దేవి మృత్యుదారిద్ర్య నాశనం’

ఓ దేవీ! అభ్రకము నీ బీజము, పారదరసము నా బీజము. ఈ సమ్మేశనము మృత్యువును, దారిద్ర్యమును నశింపఁజేయును.

ఇది అత్యల్పముగాఁ జెప్పఁబడినది. దేవదైత్యముని మానవాదులలోఁ జాలమంది రససామర్థ్యము వలన దివ్యదేహమును ఆశ్రయించి జీవన్ముక్తిని పొందినట్లు రసేశ్వర సిద్ధాంతమందుఁ జెప్పఁబడినది.

‘దేవాఃకే చిన్మహేశాద్యా దైత్యాః కావ్యపురః సరాః

మునయోవాలఖిల్యాద్యా, నృపాః సోమేశ్వరా దయః

గోవింద భగవత్పాదాచార్యో గోవింద నాయకః

చర్వణిః కపిలో వ్యాలిః కాపాలిః కందలాయనః

ఏతేఽన్యే జహుషః సిద్ధాజీవన్ముక్తా శ్చరంతిహి

తనుం రసమయాం ప్రాప్యతదాత్మక కథాచణాః’

‘మహేశుఁడు మొదలగు దేవులు, శుక్రుఁడు మొదలైన దైత్యులు వాఁఖిల్యాది మునులు సోమేశ్వరాది రాజులు, గోవింద భగవత్పాదాచార్యుఁడు గోవిందనాయకుఁడు, చర్వణి, కపిలుఁడు, వ్యాలి, కాపాలి, కందలాయనుఁడు ఇట్లే యితరులైన చాలమంది సిద్ధులు జీవన్ముక్తులై చరించుచున్నారు. రసమయ శరీరమును పొంది తద్రూపకథా చణులైరి.’ అని

ఈ విషయమే పరమేశ్వరునిచేత పరమేశ్వరిని గూర్చి ప్రపంచంపఁబడినది.

‘కర్మయోగేన దేవేశి ప్రాప్యతే పిండధారణం
రసశ్చ పవనశ్చేతి కర్మయోగో ద్విధామతః’

‘దేవేశ్వరి : కర్మయోగముచేత పిండ (దేహ) ధారణము పొందఁబడును. రసము, పవనము అని కర్మయోగము రెండు విధములు.

‘మూర్ఛితో హరతి వ్యాధీన్, మృతో జీవయతి స్వయం
బద్ధః భేదరతాం కుర్యాత్ రసోవాయుశ్చ భై రవి’

‘ఓ భై రవీ! పాదరసమును, | పాణవాయువును ఈ రెండును మూర్ఛితమై (నూలుట మొదలై నవి చేయఁబడినదై) వ్యాధులను పోఁగొట్టును. మృతమై (కుంభకాదులలో చలనాదికము లేనిదై మృతమైనట్లుండి) స్వయముగా జీవింపఁజేయును. బద్ధమై (కదలకుండ కట్టఁబడినదై) ఆకాశ గమనమును జేయును’. అని. మూర్ఛిత స్వరూపమిట్లు చెప్పఁబడినది—

‘నానావర్ణో భవేత్సూతో విహాయ ఘన చాపలం
లక్షణం దృశ్యతే యస్య మూర్ఛితం తం వదంతిహి’.

పాదరసము ఘనత్వమును, చపలత్వమును విడిచి నానావర్ణములు గలదై సూతమగును. అర్థమై సంస్కార కాలమున స్ఫోటనమును పొందును. ఇట్లు దేని లక్షణము చూడఁబడునో దానిని మూర్ఛితమని యందురు.

‘అర్ద్ధత్వం ఘనత్వంచ తేజోగౌరవ చాపలం
యస్యైతాని న దృశ్యంతే తం విద్యాన్మృత సూతకం’

దేనికి అర్ద్ధత్వము, ఘనత్వము, తేజస్సు, గౌరవము, చాపలము అనుసవి కనుపింపవో దానిని మృతసూతకముగాఁ దెలియవలెను’. అని.

మఱియొకచోట బద్ధ స్వరూపము కూడఁ జెప్పఁబడెను.

‘అక్షతశ్చ లఘుద్రావీ తేజస్వీ నిర్మలో గురుః

స్ఫోటనం పునరావృత్తౌ బద్ధసూతస్య సూతస్య లక్షణం

రసము అక్షతమై లఘువుగా ద్రవించునదై తేజస్వియై నిర్మలమై గురువై పునరావృత్తిలో స్ఫోటనము (వికాసము) గలదై యుండుటయే బద్ధసూతము నకు లక్షణము.’ అని.

సరే హరగౌరీస్మష్టియందు దేహ స్థైర్యము కలుగుటకు వీలువడును. మఱియూ హరగౌరీ స్మష్టి సిద్ధియే యెట్లు అన్నచో అట్లనరాదు. అష్టాదశ సంస్కారవశము వలన అది యుపపన్నమగుచున్నది. అది ఆచార్యులచే నిట్లు చెప్పబడినది.

తస్య ప్రసాధన విధౌ సుధియా ప్రతికర్మ నిర్మలాః ప్రథమం
అష్టాదశ సంస్కారా విజ్ఞాతవ్యాః ప్రయత్నేన

ఆ పాదరసము ప్రకృష్టముగా సాధించు విధిలో ముందుగా ప్రతి కర్మలోను నిర్మలములైన పదునెనిమిది సంస్కారములు ప్రయత్న పూర్వకముగా ధీమంతునిచేఁ దెలిసికొనఁదగినవి.

ఆ పదునెనిమిది సంస్కారములు గూడ నిట్లు నిరూపింపఁబడినవి :-

‘స్వేదన మర్దన మూర్ఛన స్థాపన పాతన నిరోధ నియమాశ్చ
దీపన గగన గ్రాస ప్రమాణ మథ జారణ పిఢానం
గర్భద్రుతి బాహ్యద్రుతి క్షారణ సంరాగ సారణాశ్చైవ
క్రామణ వేధౌ భక్షణ మష్టాదశ ధేతి రసకర్మ’

1 స్వేదనము 2 మర్దనము 3 మూర్ఛనము 4 స్థాపనము 5 పాతనము 6 నిరోధము 7 నియమము 8 దీపనము 9 గగన గ్రాస ప్రమాణము 10 జారణ పిఢానము 11 గర్భద్రుతి 12 బాహ్యద్రుతి 13 క్షారణము 14 సంరాగము 15 సారణము 16 క్రామణము 17 వేధము 18 భక్షణము అని రసకర్మ పదునెనిమిది విధములు అని. అది గోవింద భగవత్పాదాచార్య, సర్వజ్ఞ రామేశ్వర భట్టారక ప్రభృతులైన ప్రాచీనులచేత విస్తారముగా నిరూపింపఁబడినది. అది గ్రంథ విస్తర భీతిచేఁ జెప్పబడలేదు. దేహవేధ ద్వారా ముక్తియే పరమ ప్రయోజ ము గాన రసశాస్త్రము ధాతు వాదార్థము కొఱకే అని తలఁచరాదు. అది రసార్థవమున నిట్లు చెప్పబడినది —

‘లోహ వేధ స్త్వయా దేవ యదర్థమువ వర్ణితః
తందేహ వేధ మాచక్ష్య యేనస్యా త్థేచరీ గతిః

‘దేవ! నీచే లోహవేధము ఎందుకొఱకు వర్ణింపఁబడినదో దేనిచే ఆకాశగమనము గలుగునో ఆ దేహ వేధమును జెప్పుము’.

‘యథాలోహే తథాదేహీ కర్తవ్యః సూతకః సదా
సమానం కురుతే దేవి వ్రత్యయం దేహలోహయోః
పూర్వం లోహే పరీక్షిత పశ్చాద్దేహే ప్రయోజయేత్’

లోహమందువలె దేహమందు సత్పురుషుని చేత పాదరసము ప్రవేశించునట్లు చేయవలయును. దేవ! దేహ లోహములందు వ్రత్యయము సమానముగాఁ జేయును. మొదట లోహమందు పరీక్షింపవలెను. పిదప దేహమందు ప్రయోగింపవలెను’ అని.

మఱి సచ్చిదానందరూపమైన పరతత్త్వము స్ఫురించుటవలననే ముక్తి సిద్ధించుచుండఁగా ఈ దివ్యదేహ సంపాదన ప్రయాస యెందుకన్న చో ఈ వార్త తుచ్ఛమునకు వినాశికిని సంబంధించినదిమాత్రమే. వార్తకు వినాశము నకు సంబంధింపని శరీరమే లభింపనపుడు దాని (సంగతియే) లభింపదు గదా. అది రస హృదయమున గొట్లు చెప్పఁబడినది—

‘గళితానల్ప వికల్పః సర్వాధ్య వివక్షిత శ్చిదానందః
స్ఫురితోఽప్య స్ఫురిత తనోః కరోతి కిం జంతు వర్గస్య’

(రస హృదయ. 1-20)

‘అనల్ప వికల్పములో లేనట్టియు, సర్వమార్గములందు వివక్షితమైన చిదానందము స్ఫురించినను తనువు స్ఫురింపని జంతు వర్గమునకు అది ఏమి చేయును.’

‘యజ్జరయా జర్జరితం కాస శ్వాసాది దుఃఖ విశదంచ
యోగ్యం తన్న సమాధౌ ప్రతిహత బుద్ధింద్రియ ప్రసరం

(రస హృదయ. 1-29)

‘ఏది ముసలితనముచే శిథిలమైనదో ఏది కాస శ్వాసాది రోగములచే స్పష్టముగా నున్నదో ఏది బుద్ధింద్రియ ప్రసారములను పోగొట్టుకొన్నదో అది సమాధి యందు యోగ్యము గాదు’ అని.

‘బాలః షోడశ వర్షో విషయ రసాస్వాద లంపటః పరతః
యాత వివేకో వృద్ధో మర్త్యః కథమాప్పుయాన్ముక్తిం’

విషయ రసాస్వాద లంపటఁడైన పదునాఠేండ్ల బాలఁడుగాని తరువాత విషే కము పోయిన ముసలి మానవుఁడు గాని ముక్తిని ఎట్లు పొందఁగలుగును.' అని.

మఱి జీవత్వము అనఁగా సంసారిత్వమే గదా, దానికి విపరీతమైనది ముక్తత్వము. కనుక పరస్పరము విరుద్ధమైనవి ఒకే యాయతనము నందుం డుట యెట్లు ఉపపన్న మగునన్నచో ఆయా వికల్పములు ఉపపన్నము గావు కాన అది యనుపపన్నమే. ముక్తియైతే సర్వ తీర్థంకర సమ్మతమే. అది జ్ఞేయమగు వస్తువు నందుండునా ఉండదా? ఉండదన్నచో చెవుల పిల్లి కొమ్మువంటి దగును. ఉండునన్నచో జీవనము వర్జింపఁదగినది. జీవింపని వానికి జ్ఞాతృత్వము అనుపపన్నము గదా. అది రసేశ్వర సిద్ధాంతమందిట్లు చెప్పఁబడినది-

‘రసాంక మేయ మార్గోక్తో జీవ మోక్షోఽన్యథా తున

ప్రమాణాంతర వాదేషు యుక్తి భేదావలంబిషు’

రస చిహ్నితమైన శాస్త్రమార్గమందుఁ జెప్పఁబడిన జీవమోక్షము యుక్తి భేద ములను అవలంబించు ప్రమాణాంతర వాదములందును ఇంతకన్న ఇంకొక విధముగాఁ జెప్పఁబడినను అట్లు అది సిద్ధింపదు.

‘జ్ఞాతృజ్ఞేయ మిదం విద్ధి సర్వ తంత్రేషు సంమతం

నాఽజీవన్ జ్ఞాస్యతి జ్ఞేయం యదతోఽస్మైవ జీవనం’

‘జ్ఞాత చేఁ దెలియఁదగిన యిది సర్వతంత్ర సంమతమని తెలియును. ఎందు వలననన దీనివలననే జీవనమున్నది గనుక. (చాలకాలము) జీవింపక జ్ఞేయ మును దెలియలేదు! అని

ఇది యిదివఱలోఁ జూడఁ బడనిదని తలఁపరాదు. ఏలయనఁగా విష్ణు స్వామి మతానుసారుల చేత నరసింహ శరీరము నిత్యమని యుప పాదింపఁ బడినది కాన. అది సాకార సిద్ధియందిట్లు చెప్పఁబడినది.

‘సచ్చిన్నిత్య నిజాచింత్య పూర్ణానందై క విగ్రహం

నృపంచాస్య మహం వందే శ్రీ విష్ణుస్వామి సమ్మతం’

సత్తు, చిత్తు, నిత్యము, నిజము, ఆచింత్యము, పూర్ణనందములు గల ఒకే విగ్రహము గల శ్రీవిష్ణుస్వామి సమృతమైన నరసింహ రూపమును నేను నమస్కరింతును' అని. మఱి, యిట్టి యవయవములు గలిగినట్టియు, రూపము గలిగిన, బాసించు చున్న, నరసింహ శరీరము సత్తు అనుట సంగతము కాదు ఇత్యాదికముగా ఆక్షేపములతోఁగూడినట్టియు, సనకాదులకుఁ బ్రత్యక్షమైనట్టియు, సహస్ర శీర్షాపురుషః, పురుషుండు వేన వేల శరీరములుండెడి వాఁడు' (శ్లో. 3. 14) ఇత్యాది శుభి సిద్ధమును.

‘తమద్భుతం బాలకమంబుజేక్షణం చతుర్భుజంశంఖ
గదా ద్యుదా యుధం, (భాగ ల. పూ. 3. నా.)

ఇత్యాది పురాణ సిద్ధమునై యిట్లు ప్రమాణత్రయముచే సిద్ధమైన నరసింహ శరీరము ఎట్లు అసత్తు అగును అని తలఁచి సదాది విశేషణములు విష్ణుస్వామి చరణ పరిణతాంతః కరణులగు గర్భ శ్రీ కాంత మిత్రులచేఁ బ్రతి పాదంపఁబడి నవి. కనుక మనకిష్టమైన దేహనిత్యత్వము అత్యంతము చూడఁబడనిది కానేరదని పురుషార్థములను గోరు పురుషులచే నిష్టపడఁదగినది కనుకనే యిట్లు చెప్పఁబడినది

ఆయుతనం విద్యానాం మూలం ధర్మార్థకామ మోక్షాణాం
శ్రేయః పరం కిమన్య చ్ఛరీర మజరామరం విహయైకం'

‘విద్యలకు ఆయుతనమును ధర్మార్థ కామ మోక్షములకు మూలమును అజరామరమును నగు శరీరమొక దానిని విడచి గొప్ప శ్రేయస్సు ఇంకేమున్నది? అని

జరామరణములు లేకుండఁ జేయుటకు సమర్థమైనది రసేంద్ర మొకటి అదియు నిట్లు చెప్పఁబడినది.

‘ఏకోఽసౌ రసరాజః శరీర మజరామరం కురుతే

ఒక్క రసరాజమే శరీరమును జరామరణములు లేకుండ జేయునది అని.

పాదరసము యొక్క మాహాత్మ్యము నేమని వర్ణింతుము. దర్శన స్పర్శ నాదులచే అది మహా ఫలదాయి యగును. అది రసార్ణవ మందిట్లు చెప్పఁబడినది.

దర్శనాత్ స్పర్శనాత్తస్య భక్షణాత్స్మరణాదపి
పూజనాద్రసదానాచ్చ దృశ్యతే షడ్విధం ఫలం.

దీనిని చూచుట వలన తాకుట వలన, తినుట వలన, తలఁచుటవలన పూజించుట వలన దానము చేయుటవల్ల అటు విధములైన ఫలములు కనిపించుచున్నవి.

కేదారాదీని లింగాని పృథివ్యాం యాని కాని చిత్

తాని దృష్ట్యాతు యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం రసదర్శనాత్.

భూమియందు వీయే కేదారాది లింగములు గలవో వానిని జూచినచో నెట్టి పుణ్యము కలుగునో దానిని చూచిన నంత పుణ్యమగును. ఇత్యాదికముగా ఇతరమగు చోటఁగూడఁ జెప్పఁబడినది.

కాశ్యాది సర్వలింగేభ్యో రసలింగార్చనా చ్ఛివః

ప్రప్యతే యేన తల్లింగం భోగారోగ్యామృతప్రదం.

కాశ్యాది సర్వలింగముల కంటె ఏ పాదరస లింగమును అర్చించుటవలన శివుఁడు పొందఁబడుచున్నాడో ఆ లింగము భోగమును, ఆరోగ్యమును, మోక్షమును ఇచ్చునది'. అని.

‘జ్యోతిర్మయం మహాలింగం కైలాస నగరేప్రియే
తస్యైవ పోడశాం కైః కాశ్యాం విశ్వేశ్వరః స్థితః
పూర్ణలింగం మహేశాని శివ బీజంన చాన్యథా
పారదం పరమేశాని బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మకం
యోయజేత్పారదం లింగం సవిష శంభురవ్యయః
సంస్థాప్య శ్రీ బాణలింగం రత్నకోటి గుణం భవేత్.
రసలింగే తతోబాణాత్ ఫలంకోటి గుణం స్మృతం.
గుణాంస్తు రసలింగస్య వక్తుంశక్నోతి శంకరీ
సిద్ధయో రసలింగే స్యురణిమాద్యాః సుసంస్థితాః

(సూత సంహితా.)

పాదరసమును నిందించుట వలన ప్రత్యవాయము గూడఁ జూపఁబడినది.

ప్రమాదా ద్రసనిందాయాః శ్రుతావేనం స్మరేత్సుధిః

ద్రాక్త్యజేన్నిందకం నిత్యం నిందయా పూరితాశుభం!

సమాదము వల్ల పాదరసము యొక్క నిందను విన్నపుడు ఈ శివుని ధీమం

తుఁడు స్ఫురింపవలెను. నిత్యము నిందచే నిండిన యశుభముగల రస నిందకుని వెంటనే విడిచివెట్టవలెను'. అని.

కనుక మేము చెప్పినట్లు దివ్యదేహమును సంపాదించి యోగాభ్యాస వశమువలన పరతత్త్వము చూడఁబడఁగా పురుషార్థప్రాప్తి కలుగును. అప్పుడు

భూయుగ మధ్యగతం యచ్ఛిఖి విద్యుత్సార్వవజ్జగద్భాసి
కేషాం చిత్పుణ్య దృశామున్మీలతి చిన్మయం జ్యోతిః

‘కనుబొమ్మల మధ్యనున్న యేది నిప్పువంటిమెఱుపు సూర్యునివలె జగత్తున భాసించునో అట్టి చిన్మయజ్యోతిస్సు కొందఱు పుణ్యాత్ముల దృక్కులలో వికసించును.’

‘వరమానందరసం పరమంజ్యోతి స్స్వభావ మవికల్పం.

విగళిత సకల క్లేశం క్షేయం శాంతం స్వసంవేద్యం.

పరమానందరసమును పరమజ్యోతి స్స్వభావము గలదియు వికల్పములు లేనట్టిదియు, సకలక్లేశములు పోయినట్టిదియు శాంతమును స్వసంవేద్యము నై వది తెలిసికొనఁదగినది-

‘తస్మిన్నాథాయమనః స్ఫుర దఖిలం చిన్మయం జగత్పశ్యన్
ఉత్పన్నకర్మబంధో ద్రహ్మాత్వమిహైవ చాఽప్నోతి.’

(రసహృదయ. 1- 10- 23.)

దాని యందు మనస్సుంచి స్ఫురించుచున్న చిన్మయమైన సకలజగత్తును జూచుచు కర్మబంధములు పోయినవాఁడై ఇందే బ్రహ్మాత్వమును పొందు చున్నాఁడు. అని

శ్రుతి కూడ ‘రసోవై సః రసంహ్యేవాయం లబ్ధ్యానందీ భవతి’ అతఁడు పాదరసమే. ఈ రసమునె పొంది జీవుఁడు ఆనందము కలవాఁ డగును. (తైత్తి. 2. 7. 1.) అని చెప్పుచున్నది కనుక ఈవిధముగా సంసారదైన్య దుఃఖ భారములను తరించుటకు ఈ రసమేయని సిద్ధించినది. అట్లును రసము బ్రహ్మముతో సమమైనది అని ప్రతిపాదించు శ్లోకము కలదు.

‘యఃస్యాత్ప్రావరణా విమోచన ధియాం సోధ్యః ప్రకృత్యాపునః
సంవన్నః సహ తేన దీవ్యతి పరం వైశ్వానరే జాగ్రతి

జ్ఞాతో య్యద్యపరం నవేదయతి చ స్వస్మాత్స్వయం ద్యోతతే
యో బ్రహ్మేవ స దైన్య సంస్కృతి భయాత్పాయా దసాపారదః
ఏది ప్రాపరణ (మాయ) నుండి విమోచనము పొందు బుద్ధిగలవారికి ప్రకృతి
చేతనే సాధ్యమగునో, ఏది సంపన్నమై అగ్ని (జఠరాగ్ని) మేల్కొని
యుండఁగా ఆ యగ్నితోఁ గూడ మిగుల క్రిడించుచున్నదో ఏది జ్ఞాతమై
ఇతరమును తెలియనిదగునో తననుండి తానే స్వయముగా ప్రకాశించు
చున్నదో ఏది బ్రహ్మ వలెనున్నదో అట్టియా పాదరసము దైన్య సంసార
భయము నుండి రక్షించుఁగాక. అని.

ఇది

శ్రీ చర్ల వేంకమ నారాయణ శాస్త్రిల తనయుడగు
చర్ల గణపతి శాస్త్రిచే అనువదింపఁబడిన
సాయణ మాధవీయమగు సర్వదర్శన సంగ్రహమున
రసేశ్వర దర్శనము

కణాద మహర్షి

కణాదమహర్షి కపోతవృత్తిచే దారిలోపడిన బియ్యపుగింజలను గ్రహించి
వృత్తిరోజు ఆహారము తినువాడు అందుచే కణాదమహర్షి పేరు కలిగెను.
ఇతడు కశ్యపగోత్రుడు. ఉలాకమహర్షి అపత్యము కనుక ఔలాక్యుఁ
డనియు పేరు కలిగినది. కణాద మహర్షికి స్వయముగా ఈశ్వరుడే
ఉలాకధారియై ప్రత్యక్షమై పదార్థషట్కమును ఉపదేశించినట్లు న్యాయ
కందళిలో రాజశేఖరుడు చెప్పెను. గౌతముని షోడశ పదార్థములు కణా
దునికి సమ్మతమే. ఈ జగత్తులోని పదార్థములలో ఏవి ధర్మములు ఎన్ని
విధములు అట్లే ఏవి ధర్మములు ఎన్ని. ఇట్లు ఆసంకీర్ణముగా పదార్థజ్ఞానము

కానంతవఱకు సాధర్మ్య వైధర్మ్య జ్ఞానము కాదు కనుక సాహచర్య నియమ రూపవ్యాప్తి జ్ఞానము సులభము కాదు. కాన ద్రవ్యగుణాది భేదముచే ఏడే పదార్థములు అని నిశ్చయించి ఈ ద్రవ్యమునకిది రూపము దానికి ఇవి గుణములు అని సువ్యస్థితముగా కణాదుడు ప్రతిపాదించెను. అందుచే ఈ విశేషములను ఉద్దేశించి చెప్పబడే ఇది వైశేషిక దర్శనమని చెప్పబడుచున్నది. పద్మపురాణములోను దేవీభాగవతములోను కణాదుని ప్రశంస కలదు. దీనికి రావణభాష్యమును పేరుగల భాష్యమున్నట్లు పద్మనాభుడను నతడు భాస్కర టీకలోచెప్పును. శివావతారమగు సోమశర్మ కణాదుని శిష్యుడని వాయుపురాణములోఁ గలదు.

— ఔలూక్య (కణాదుని వైశేషిక) దర్శనము —

ఇందు నిఖిల ప్రేక్షావంతుఁడు (సర్వమును జూచిన మనుజుఁడు) స్వభావవిద్ధముగా ప్రతికూలముగాఁ దెలియఁదగిన సకలమైన యాత్మలకు అనువసిద్ధమైన దుఃఖమును బోఁగొట్టు కొనఁగోరిన వాఁడై ఆ దుఃఖమును విడచు నుపాయమును దెలిసికొనఁగోరి ‘పరమేశ్వర సాక్షాత్కారమే ఆ దుఃఖమును బోఁగొట్టునుపాయ’ మని తలఁచుచున్నాడు.

‘యదాచర్మవ దాకాశం వేష్టయిష్యంతి మానవాః

తదా శివమవిజ్ఞాయ దుఃఖ స్యాంతో భవిష్యతి’

చర్మమును వలె అకాశమును ఎప్పుడు మానవులు చుట్టుకొందురో అప్పుడు శివునిఁ దెలియకుండ వారికి దుఃఖాంతము కలుగును. అకాశమును జుట్టుకొనుట యెట్లు సంభవింపదో అట్లు శివునిఁ దెలియకుండ దుఃఖాంతము కలుగుట సంభవింపదని భావము. ఇత్యాది వాక్కుల సమూహము ప్రమాణముగుట వలన దుఃఖాంతము గలుగుటకు పరమేశ్వర సాక్షాత్కారమే దుఃఖ హాసమున కుపాయము. ఇట్లును జెప్పబడినది—

‘ఆగమే నానుమానేన ధ్యానాభ్యాస బలేనచ

త్రిధా ప్రకల్పయన్ ప్రజ్ఞాం లభతే యోగ ముత్తమమ్’

అందు మననము అనుమానమున కధీనమైనది. అనుమానమో వ్యాప్తి

పదార్థ ధర్మము

జ్ఞానమున కధీనమైనది. వ్యాప్తి జ్ఞానమును పదార్థ వివేకమును అపేక్షించునది 'అథాతో ధర్మం వ్యాఖ్యాస్యోమః' మఱి యింక ధర్మమును వ్యాఖ్యానింతుము (వై శేషిక. 1-1-1) ఇత్యాది దశలక్షణీయందు ఆ పదార్థములాలు అని భగవానుడైన కణాదుని చేత వ్యవస్థాపింపఁబడెను. అందు రెండు ఆహ్నికములు గల మొదటి యధ్యాయమందు సమవేతమైన యశేష పదార్థములు చెప్పఁబడెను. అందును మొదటి యాహ్నికమందు జాతిమంతము నిరూపింపఁబడినది. రెండవ యాహ్నికమందు జాతి విశేషములు నిరూపింపఁబడినవి. రెండు ఆహ్నికములు గల రెండవ యధ్యాయమందు ద్రవ్య నిరూపణము చేయఁబడెను. అందును మొదటి యధ్యాయమందు భూత విశేషలక్షణము చెప్పఁబడెను. రెండవదానియందు దిక్కాలములు ప్రతిపాదింపఁబడినవి. రెండు ఆహ్నికములు గల మూడవ యధ్యాయమందు ఆత్మాంతః కరణముల లక్షణము చెప్పఁబడినది. అందును మొదటిదానియందు ఆత్మలక్షణము రెండవదానియందు అంతఃకరణము చెప్పఁబడినది. రెండు ఆహ్నికములుగల నాలుగవ యధ్యాయమందు శరీరమును తదుపయోగమును వివేచింపఁబడెను. అందు మొదటి దానియందు శరీరోపయోగ వివేచనమును రెండవ దానియందు శరీర వివేచనము. రెండు ఆహ్నికములు గల యయిదవ యధ్యాయమందు కర్మ ప్రతిపాదింపఁబడినది. మొదటిదానిలో శరీరమునకు సంబంధించి కర్మ చింతింపఁబడియె. రెండవదానిలో మానసకర్మ చింతింపఁబడియె. రెండు ఆహ్నికములు గల యాఱవ యధ్యాయములో శ్రౌత ధర్మములు చూపఁబడెను. అందును మొదటిదానిలో దానప్రతి గ్రహముల వివేకము. రెండవదానిలో చతురాశ్రమముల కుచితమైనధర్మము నిరూపింపఁబడెను. ఆఱవంటి యేడవ యధ్యాయములో గుణ సమవాయము ప్రతిపాదింపఁబడెను. మొదటిదానిలో బుద్ధి యపేక్ష లేని గుణములు తెల్పఁబడెను. రెండవదానిలో బుద్ధి యపేక్ష గల గుణములును, సమవాయమును ప్రతిపాదింపఁబడెను. అష్టమాధ్యాయములో నిర్వికల్ప సవికల్పక ప్రత్యక్ష ప్రమాణములు చింతింపఁబడెను. తొమ్మిదవ యధ్యాయములో బుద్ధి విశేషములు ప్రతిపాదింపఁబడెను. పదవ యధ్యాయములో అనుమాన భేదములు ప్రతిపాదింపఁబడెను.

అందు ఉద్దేశము లక్షణము సరికొని అ శాస్త్రముయొక్క ప్రవృత్తి త్రివిధము. విభాగము విశేషోద్దేశ రూపముగుట వలన ఉద్దేశమందె యం తర్భవించును గాన విభాగమును బట్టి చతుర్విధమ ని చెప్పబడలేదు. అందు ద్రవ్యములు, గుణములు, కర్మలు, సామాన్యము, విశేషము, సమవాయము అని పదార్థములు అతే అనునది యుద్దేశము ఇందు క్రమ నియమ లోని కారణమిది-సమస్త పదార్థములకు ఆయతనమగుటచేత ప్రధానమైన ద్రవ్యము మొదటఁ జెప్పబడినది. పిదప గుణత్వోపాధిగా సకల ద్రవ్యములందున్న గుణములును, పిదప సామాన్యవత్త్వమును సామ్యమునుబట్టి కర్మలును, పిదప ఆ మూడిటిచే ఆశ్రయింపబడిన సామాన్యమును పిదప సమవాయాధికరణమైన విశేషమును జివర మిగిలిన సమవాయమును జెప్పబడెనని తెలియునది.

సరే మఱి పదార్థములు అతే అని ఎట్లు చెప్పబడుచున్నది. అభావము అనునది యున్నది గదా. అన్నచో భావరూపముగా అతే అని వివక్షింపఁ బడెను గాన దోషము లేదు. అంధకారము తేజోవిభావరూపమైనది గాన అంధకారము వేతే పదార్థము కాదు. అంధకారమునకు భావత్వము నిషేధింపఁ బడుచున్నది.

అయినను వికల్పములు ఉపపన్నము గవు కనుక పదార్థములు ఆరే అను నియమమెట్లు ఉపపన్నమగుచున్నది. అది ఎట్లు అనఁగా - ఆరే అని నియమముచే వ్యవచ్చేదింపదగిన ఏడవ పదార్థము ప్రమాణ సిద్ధమా కాదా అన్నది వికల్పము. ప్రమాణ సిద్ధమైనచో నిషేధమెందుకు. ప్రమాణసిద్ధము కానిచో ఏ మాత్రమును నిషేధింపనక్కరలేదు. విచారశీలు డెవ్వడును ఎలు కకు కొమ్ములేదని నిషేధింప పూనుకొనడు. కనుక అనవపత్తిని బట్టి నియ మము లేదు అన్నచో ఇట్లు అనకుము. ఏడవదిగా ప్రమాణసిద్ధమైన అంధకారాదులందు భావత్వమును భావముగా ప్రమాణసిద్ధమైన శక్తి సాదృశ్యాదు లందు సత్తమత్వమును నిషేధించుటవల్లను ఆరే అనుట యుక్తము. కనుక ఇంక విస్తరమేల. అగ్ని దాహకారణమె శక్తి అది ప్రతి కార్యమందు కారణ రూపముగా నుండనే యున్నది కాన అది వేఱు పదార్థము కాదు అట్లే సాదృశ్యము వేఱు పదార్థము కాదు. అది తద్భిన్నత్వము ఉండగా తద్గత

ధర్మతత్త్వమై కనుక. ద్రవ్యాదులకు ద్రవత్వాది జాతి లక్షణము. ద్రవ్యత్వ మనఁగా గగనమందు అరవిందమందు సమవేతమై నిత్యమై గంధమను గుణ మందు సమవేతము కానిది. గుణమనఁగా సమవాయి కారణమందు అసమ వేతమై అసమవాయి కారణ భిన్న సమవేతమై సత్తకు సాక్షాత్తు వ్యాప్యమైన జాతి. కర్మత్వమనఁగా నిత్యపదార్థములందు సమవాయిగా ఉండని సత్తకు సాక్షాత్తు వ్యాప్యమైన జాతి. సామాన్యమనఁగా వినాశమునకు ప్రతియోగి యైన వినాశి పదార్థముయొక్క భావము. వినాశిత్వము లేనిదై అనేకమందు సమవేతమైయుండు జాతి. విశేషమనఁగా పరమాణ్వాదులకు పరస్పర భేదము అన్యోన్యభావము దానికి విరోధియైన సామాన్యజాతి లేనిది. సమవాయ సం బంధములో నున్నది విశేషము. సమవాయమనఁగా సమవాయరహిత సం బంధము అని ఆరింటికి లక్షణము.

ద్రవ్యము భూమి జలము తేజస్సు వాయువు ఆకాశము కాలము దిక్కు ఆత్మ మనస్సులు అని తొమ్మిది విధములు. అందు భూమి జలము తేజస్సు వాయువులకు భూమిత్వ జలత్వ తేజస్త్వ వాయుత్వములు గలవి అని లక్ష ణము. భూమి అనఁగా పాకజ రూపముగల ద్రవ్యము. జలము అనఁగా సరిత్సాగరములందుండి జ్వలనము నందుండనిది. తేజస్సు అనఁగా చంద్ర చామీకరములందుండి సలిలమందుండనిది. వాయువనఁగా త్వదింద్రియ సమవేత ద్రవ్యము. శబ్దగుణము గలది ఆకాశము. ఆకాశ కాలదిక్కులు ఒక్కొక్కటి గనుక అవరజాతిలేకపోగా పారిభాషిక సంజ్ఞలు ఆకాశము కాలము దిక్కు అని పేరు.

సంయోగముచే జన్యముకాని జన్యవిశేషముగల గుణ సామానాధికరణ విశేషాధి కరణము గలది ఆకాశము. విభుత్వముండఁగా దిక్కునందు సమ వేతముగాని పరత్వాసమవాయి కారణమునకు అధికరణమైనది కాలము. కాలము కంటె భిన్న మై విశేషగుణములు లేక గొప్పదగునది దిక్కు. ఆత్మకు ఆత్మత్వము. మనస్సునకు మనస్త్వము. ఆత్మత్వమనఁగా అమూర్తములందు సమవేతమై ద్రవ్యత్వమునందు వ్యాప్తమైనది ఆత్మ. మనస్త్వమనఁగా ద్రవ్యసమవాయ కారణముగా లేని అణువులందు సమవేతమై ద్రవ్యత్వ వ్యాప్యమైన జాతియే.

రూపరస గంధ స్పర్శ సంఖ్యా పరిమాణ వృథక్త్య సంయోగ విభాగ
పరత్వాపరత్వ బుద్ధి సుఖదుఃఖేచ్ఛా ద్వేష ప్రయత్న గురుత్వ ద్రవత్వ స్నే
హ సంస్కార ధర్మాధర్మములు ఇరువది నాలుగు గుణములు.

కర్మ ఉత్తే వణము అపక్షేపణము ఆకుంచనము ప్రసారణము గమనము
అని అయిదు విధములు. భ్రమణ రేచనములు గమనమందె అంతర్భవించును.

సామాన్యము పరము అపరము అని ద్వివిధము. పరమనఁగా ద్రవ్య
గుణములందున్న సత్త, అపరము ద్రవ్యత్వాదులు.

విశేషములు అనంతములు. సమవాయము ఒకటికాన వానికి విభా
గములేదు.

ద్విత్యేచ పాక జోత్పత్తౌ విభాగే చ విభాగజే

యస్యన స్థలితా బుద్ధిస్తంవై వై శేషికం విదుః

ద్విత్యమందును పాక జోత్పత్తి యందు విభాగమందు విభాగ జన్యమందు
ఏవని బుద్ధి తొట్రుపడదో వానిని వై శేషికుడందురు. ఇంక ద్విత్యాద్యుత్పత్తి
ప్రకారము చూపఁబడును. అందు మొదటి ఘట ద్వయముతో ఇంద్రియార్థ
సంగికర్షము పిదప ఏకత్వ సామాన్య జ్ఞానము. పిదప ఇది యొకటి ఇదొకటి
అని అపేక్షా బుద్ధి. పిదప ద్విత్య సంఖ్యోత్పత్తి. దానినుండి ద్విత్య సామాన్య
జ్ఞానము. దాని నుండి ద్విత్య గుణజ్ఞానము. పిదప రెండు ద్రవ్యములు అని
బుద్ధి. దాని వలన సంస్కారము కలుగును. అది యీ క్రింది విధముగా
చెప్పబడినది.

‘ఆదా వింద్రియ సంనికర్షఘటనా దేకత్వ సామాన్యధిః

ఏకత్వోభయ గోచరా మతి రతోద్విత్యం తతోజాయతే

ద్విత్యత్వ ప్రమితి స్తతోను పరతో ద్విత్య ప్రమానంతరం

ద్వేద్రవ్యే ఐతి ధీరియం నిగదితా ద్విత్వోదయ ప్రక్రియా

ద్విత్యాదులు అపేక్షా బుద్ధివల్ల కలుగుటలో ప్రమాణమేమి. ఇందు ఆచార్యు
లిట్లనిరి.

‘అపేక్షా బుద్ధి ద్విత్యాదులను పుట్టించునది యగును. వ్యంగ్యత్వము
అనుప పన్న మగునపుడు ఆవ్యంజకత్వము చేత దానిని అపేక్షింపఁబడుట వలన
శబ్దమును గుఱించి సంయోగమువలె.

మేమైతే ఇట్లందుము' ద్విత్వాదికము ఏకత్వద్వయ విషయానిత్య బుద్ధి వ్యం
గ్యము కాదు. అనేకమును ఆశ్రయించిన గుణములు గల దగుట వలన.
పృథక్త్వాదులువలె! అని.

నివృత్తి క్రమము నిరూపింపఁ బడుచున్నది అపేక్షా బుద్ధి వలన ఏకత్వ
సామాన్య జ్ఞానము ద్విత్వోత్పత్తి సమకాల మందె నివర్తించును. ద్విత్వ
జాతి సామాన్య జ్ఞానము వలన ద్విత్వ గుణ బుద్ధి సమకాలమందు అపేక్షాబుద్ధి
నివర్తించుటవలన ద్రవ్యబుద్ధి సమకాలమందు ద్విత్వము నివర్తించుటవలన
సంస్కారోత్పత్తి కాలమందు గుణబుద్ధి నివర్తించును. తరువాత సంస్కార
ము వలన ద్రవ్య బుద్ధి నివర్తించును. అని ఇది నాశక్రమము.

అదావ పేక్షా బుద్ధ్యాహి వశ్యేదేకత్వ జాతిధీః।
ద్విత్వోదయ సమం పశ్చాత్సాచ తజ్జాతి బుద్ధితః।
ద్విత్వాఖ్యగుణ ధీకలే తతో ద్విత్వం నివర్తతే।
అపేక్షా బుద్ధి నాశేన ద్రవ్యధీ జన్మ కాలతః।
గుణ బుద్ధిర్ద్రివ్య బుద్ధ్యా సంస్కారోత్పత్తి కాలతః।
ద్రవ్య బుద్ధిశ్చ సంస్కారాదితి నాశక్రమోమతః॥
ఇతి. సా=అపేక్షాబుద్ధిః।

ఒక బుద్ధిచే నశింపఁ దగియుండుటలోను సంస్కారముచే నశింపఁ దగి యుం
డుటలోను తక్రింది యను మానము ప్రమాణము-వివాదాధ్య సితములై న
జ్ఞానములు తత్తరోత్తర కార్యములచే వినాశము పొందఁదగినవి. క్షణిక
విభువిశేష గుణములుగలవగుట వలన శబ్దమువలె. కొన్ని చోట్ల ద్రవ్యములను
ఆరంభించు సంయోగమునకు ప్రతిద్వంద్వియగు విభాగమును బుట్టించు కర్మ
యొక్క సమకాలమందే ఏకత్వ సామాన్య చింత చేత ఆశ్రయనివృత్తి వలననే
ద్విత్వము నివర్తించును. కర్మసమకాలమందు అపేక్షా బుద్ధిచింతనము వలన
ఏకత్వ సామాన్య చింత వలన అని (ద్విత్వ బుద్ధ్యాదులు) పరస్పరము సుం
దోప సుంద న్యాయముచేత రెండింటి చేత నివర్తించును. అని సంగ్రహము.

అపేక్షా బుద్ధి యనఁగా వినాశక వినాశ ప్రతియోగిని యగు బుద్ధి యని
తెలియఁదగినది. నాశము అపేక్షాబుద్ధికి ద్విత్వ సంఖ్యకు వినాశకము. అట్టి

వినాశ ప్రతియోగిత్వము అపేక్షాబుద్ధికున్నది. ద్విత్వము అపేక్షా బుద్ధి జన్యము అని వై శేషికమతము. ఇంక ద్వ్యణుక నాశము మొదలుకొని కొన్ని క్షణములలో మరల నింకొక ద్వ్యణుకము పుట్టి రూపాదులు గలదగునని జిజ్ఞాసతో ఉత్పత్తి ప్రకారము చెప్పబడుచున్నది. తేజః సంయోగాది క్రమముగా వరమాణు విభాగ కర్మవల్ల ద్వ్యణుకారంభిక సంయోగనాశము, పిదప ద్వ్యణుకము. ద్వ్యణుకము నశింపగా వరమాణువునందు అగ్ని సంయోగము వలన శ్యామాది వర్ణములు నివర్తించును. శ్యామాది వర్ణములు నివర్తించగా మణియొక యగ్ని సంయోగము వలన రక్తాది వర్ణములు పుట్టును. రక్తాది వర్ణములు పుట్టగా అదృష్టమువలె ఆత్మ సంయోగము వలన వరమాణువునందు ద్రవ్యత్వము ఆరంభించుటకు క్రియ కలుగును. ఆ క్రియచేత పూర్వ దేశము నుండి విభాగము కలుగును. విభాగముచేత పూర్వదేశ సంయోగము నివర్తించును. అది నివర్తించగా నింకొక వరమాణువుతో సంయోగము కలుగును. ఆ రెండు వరమాణువులు కలియగా ద్వ్యణుకము ఆరంభమగును. ద్వ్యణుకము ఆరంభింపబడగా కారణ గుణాదుల వలన కార్యగుణాదులైన రూపాదులు పుట్టును. ఇట్లు యథాక్రమముగా తొమ్మిదిక్షణములు. దశక్షణాది ప్రకారాంతరము విస్తరభయము వలన ఇట విస్తరింపబడుటలేదు. ఇట్లు పీలు (వరమాణు) పాకప్రక్రియ (అవయవి యందలి వరమాణువులందు పాకము కలిగి మార్పు చెందుట అవయవి వరకును కలుగుచున్నది. ద్వ్యణుకాది క్రమముగా మహావయవివరకు ఉత్పత్తి. పూర్వ వ్యాహనాశము వెంటనే వ్యాహంతరము పుట్టుక కలుగును. సూక్ష్మతర నాశము కనుపింపదు గాన పూర్వమట నాశము కనిపింపదని భావము. పితరపాక ప్రక్రియ ఘటాది పిండము ప్రక్రియ ఘటాదులందు వరమాణు సహితావయవి యందు పాకము కలిగి మార్పు చెందుటయైతే నై యాయక బుద్ధికి సమ్మతము. ఘటాదిపితరము (పిండము) నకు తేజస్సంయోగమందును వినాశము కాదు. కాని అవయవములతోపాటు విశిష్టావయవియందు ఒకసారే పూర్వరూపము నశించుటయు రూపాంతరోత్పత్తియును గలుగునని భావము. విభాగజ విభాగము ద్వివిధము. కారణ మాత్ర విభాగజము కారణా కారణ విభాగజము అని. అందుఁ గారణ మాత్ర విభాగజము చెప్పబడుచున్నది- కార్యమందు వ్యాప్తమైన కారణము నందు

పుట్టిన కర్మ ఎప్పుడు ఇతరావయవముకంటె విభాగమును ధరించునో అప్పుడు ఆకాశాది దేశమునుండి విభాగము కలుగదు. ఎప్పుడైతే ఆకాశాది దేశముండి విభాగము కలుగదో అప్పుడు ఇతరావయవము మండి విభాగము కలుగునని స్థితి నియమము. ఏలయన గగన విభాగములో కర్తృత్వము లేని కర్మ ద్రవ్యము ఆరంభించునది యగుటచేత ధూమమునకు ధూమ ధ్వజ (అగ్ని) వర్గముతో వలె వ్యభిచారము ఉపలబ్ధము కాకపోవుట వలన. కనుక అవయవ కర్మ ఇతరావయవమునుండి యే విభాగమును చేయుచున్నది కాని యాకాశాది దేశమునుండి చేయుట లేదు. ఆ విభాగమువలన ద్రవ్యమును ఆరంభించు సంయోగమునకు నివృత్తి కలుగును. కనుక 'కారణము లేకపోవుట వలన కార్యము కలుగదు'. అను న్యాయమువలన అవయవికి నివృత్తి కలుగును. అవయవి నివర్తింపఁగా దానికి కారణములైన యవయవములందున్న విభాగము కార్య వినాశముతోఁ గూడిన కాలమును గాని స్వతంత్రమైన యవయవమును గాని అపేక్షించి క్రియతోఁ గూడిన యవయవమునకే కార్య సంయుక్తమైన యాకాశ దేశమునుండి విభాగమును ఆరంభించును గాని క్రియ లేని యవయవమునకు కారణము లేకపోవుటవలన విభాగమును ఆరంభింపదు.

కారణాకారణ విభాగజమైతే హస్తమందు కర్మవలన ఉత్పన్నమైన— అవయవాంతరము కంటె—విభాగమును చేయుచు ఆకాశాది దేశముల నుండి విభాగములను ఆరంభించును. కర్మ ఏ దిక్కును గురించి కార్యారంభమునకు అభిముఖమగునో ఆ దిక్కును అపేక్షించి ఆ కారణాకారణ విభాగములు కార్య కార్య విభాగమును హస్తాకాశ విభాగమువలన శరీరాకాశ విభాగమునువలె ఆరంభించుచున్నది. ఇది శరీరక్రియా కార్యముకాదు. అపొడది నిష్క్రియ కనుక. అది హస్తక్రియా కార్యమునుగాదు. వ్యధి కరణమైన కర్మ విభాగమునకు కర్తృఅగుట యుపపన్నము కాదు గనుక కనుక పరిశేష న్యాయమును బట్టి కారణా కారణ విభాగము దానికి కారణముగా అంగీకరింపవలెను.

‘అంధకారాదులందు భావత్వము నిషేధింపబడుచున్నది’ అని చెప్పినది సంగతము గాదు. అందు నాలుగు విధములుగా వివాదము సంభవించుచున్నది కాన. ఎట్లన— ‘తమస్సు ద్రవ్యము అని భాట్టలైన వేదాంతములు చెప్పుచున్నారు.’ ‘ఆరోపితమైన నీలరూపమే తమస్సు’ అని శ్రీధరాచార్యులు, ‘ఆలోకజ్ఞానము లేకపోవుట తమస్సు’ అని ప్రాభాకరులలోఁ గొందఱు. ‘ఆలోకభాసమే తమస్సు’ అని నైయాయికాదులు ఇట్లు వికల్పములు ఉపహసములు గావుగాన అందు ద్రవ్యత్వ పక్షముఁబట్టింపదు. అంధకారము ద్రవ్యమన్నపుడు అది పృథివ్యాదులలో ఏదోయొకటియో? వేఱా? దేనియందు దీనిని అంతర్భవింపఁ జేయుదుమో దానికి దీనికున్న గుణములన్నియు ఉండవలసివచ్చును. కాన మొదటిపక్షము సరికాదు. నిర్గుణమైన మాయాంధకారమునకు గుణములు లేకపోవుటచే ద్రవ్యత్వముసంభవింపదు గాన ఆదియింకొక ద్రవ్యమనుట యెంతమాత్రము సంభవింపదు కాన రెండవ పక్షమును సరికాదు. మఱి తమాల శ్యామలముగాఁ గనిపించు తమస్సు నిర్గుణమెట్లు ఆగునన్నచో అట్లనుటలో సారములేదు. ఎక్కడ నీలరూపమున్నదో అక్కడ గంధరసాదులున్నవి. పియంగుశికాదులందువలె అనుచో గంధాది వ్యాప్తమైన నీలరూపము ద్రవ్యత్వని వృత్తిలో నిష్పత్తమగుట వలన వ్యాపకము లేనపుడు వ్యాప్యమును ఉండదు అను నియమమును బట్టి ‘అంధకారాదులందు గంధరసాదులు కనిపింపఁ పోవుటచే నీలరూపాభావమును నిశ్చయింప బడుచున్నది. ఎఱి నీలము తమస్సు’ అనుదానికి గతి యెట్లన్నచో ‘ఆకాశము నీలము’ అనునట్లు భ్రాంతియొకనుక భాట్టాది వృద్ధులపై దోషపర్యలోచన చాలును. అధిష్ఠాన ప్రత్యయము లేకుండ ఆరోపించుట సంభవింపదు గాన. తమస్సు ఆరోపితరూపమైనది గాదు. భావ్యాలోక సహకారిలేని కంటికి రూపమును ఆరోపించుటలో సామర్థ్యము ఉపరిబద్ధమగుటలేదు కూడఁగాన. తమస్సు అవాక్షుష ప్రత్యయము కూడఁగాదు ఏలయన, తదనువిధానము అన్యథా సిద్ధము గాకపోవుటవలన కనుకనే ఆలోకజ్ఞానా భావముకాదు. ఆ భావము ప్రతియోగి నిగ్రహింపఁజేయు నింద్రియమాలచే గ్రహింపఁదగినదను నియమముచే మానసము కానలసివచ్చుట వలన కనుక ఆలోకభావమే తమస్సు.

ప్రళయమనగా సృష్ట్య భావము. వినాశము ధ్వంసము అవసాన మనగా సమాప్తి వర్ణాద్యభావము. ఇవి అన్ని ఆభావ రూపములై నను ప్రళయమున్నది. అని విధి జ్ఞానమున్నది. ప్రళయవినాశావసానాదులందు వ్యభిచారము కనిపించుట వలన అంధకారము అది యున్నది అని భావనిధి జ్ఞానవేద్యమగుటవలన ఆ భావము కాదనుట సరికాదు.

దుఃఖా భావమందు సుఖత్వారోపమును, సంయోగాభావమందు విభా గత్వాభిమానమును చూడఁబడుటవలన - ఆ భావమందు భావధర్మాధ్యారోపమును ఉపపాదించుట శక్యముగాదు. ఆ లోకాభావము ఘటాద్య భావ మువలె రూపముగలది గాకపోవుటచేత ఆలోకసాపేక్ష చక్షుర్జన్య జ్ఞానవిష యము అగునని తలఁవరాదు. ఏలయన దేనిని గ్రహింపకపోవుటలో చక్షువు దేనిసపేక్షించినదో దానియభావము గ్రహించుటలోఁ గూడ దానిని ఆపేక్షిం చుచున్నది. అను న్యాయముచేత ఆలోకమును గ్రహించుటలో ఆలోకా పేక్ష లేకపోవుటచేత దాని యభావమును గ్రహించుటలో దానియపేక్ష లేక పోవుటవలన. అధికరణమును గ్రహించుటలో ఆవశ్యకత్వములేదు ఏల యన ఆభావ ప్రతీతిలో అధికరణావశ్యం భావమును ఆంగీకరింపకపోవుట వలన. అట్లుగానిచో కోలాహలము నివర్తించును గాన శబ్ద ప్రధ్వంసము ప్రత్యక్షము కాకపోవును గాన స్వవచనమే అప్రామాణికమగును. అదంతయుఁ దలఁచి భగవానుఁడైన కణాదుఁడిట్లు సూత్రము కూర్చెను. “ద్రవ్య గుణ కర్మ నిష్పత్తివై ధర్మాధ్యభావస్తమః” (వై శేషిక. 3. 2. 1. 6.) ద్రవ్య గుణ కర్మల యుత్పత్తియై వై ధర్మాముగాఁ గలదగుట వలన తమస్సు ఆభావ రూపమైనది. తమస్సుయొక్క యుత్పత్తి ద్రవ్యాద్యుత్పత్తి కంటె విలక్షణమైనది అని. వెలుగు పోయినవెంటనే చీకటివచ్చును గాని అది యుత్పత్తిగాదు.

ఆభావమైతే సిషేధముఖమైన ప్రమాణముచే గమ్యమై ఏడవదిగానిరూ పింపఁబడుచున్నది అది సమవాయాది సంబంధము లేకపోఁగా సమవాయ భిన్నమైనది ఆ భావము అగును.

భిన్నమైనది అది సంగ్రహముగా రెండువిధములు. సంసర్గాభావము అన్యోన్యాభావము అని. సంసర్గాభావము కూడ మూడు విధములు ప్రాగభావము ప్రధ్వంసాభావము అత్యంతాభావము అని. అందు అనిత్యము అనాదితమమునైనది ప్రాగభావము. ఉత్పత్తి గలదై అవి నాశియయినది ప్రధ్వంసాభావము. ప్రతియోగిని ఆశ్రయించిన యాభావము అత్యంతాభావము. అత్యంతాభావమునకు వ్యతిరేకమై అవధిలేని యాభావము అన్యోన్యాభావము. మఱి అన్యోన్యాభావమే అత్యంతాభావము అన్నచో ఏమి రాచబాటలోనే భ్రాంతియా ఘటము పటరూపము గాదు అని. సంవర్గము ప్రతియోగిగాఁ గల ప్రతిషేధము అత్యంతాభావము. ఎట్లనః- వాయువు నందు రూపసంబంధములేదు అని. అది పురుషార్థమునకు ఉపయోగింపదని ఆశంకింపరాదు. అత్యంతము దుఃఖమును పోఁగొట్టుటయె యితర వర్ణాయ పదముగాఁ గల నిశ్చేయ స రూపముగాఁ గలదగుటచేత పరమపురుషార్థమగుచున్నది గదా.

అది

శ్రీ చర్లగణపతిశాస్త్రిచే అనువదింపఁబడిన

సాయణ మాధవీయమైవ సర్వదర్శన సంగ్రహమున

ఔలూక్య దర్శనము

* * *

గౌతముడు

ఇతనికి అక్షపాదుఁడని నామాంతరము. వ్యాసుఁడు గౌతముని శిష్యుఁడు. అతఁడు తన గురువునకు విరుద్ధముగ బ్రహ్మైక్యమును నిరూపించెను. అందుకు గౌతముఁడు కోపించి నీముఖమును కన్నులతో చూడననెను. అందుకు వ్యాసుడు భాధపడి గౌతముని ప్రార్థింపఁగా అపుడు గౌతముఁడు తనపాదములందు అక్షిని (నేత్రమును) సృష్టించి చూచెననియు అందుచే అక్షపాదుఁడని పేలుగలిగెనని (పద్మపురాణము) ఐతిహ్యముకలదు. దర్శనకర్త గౌతముఁడు రహూగణ మహర్షికుమారుడని జనకుల పురోహితుఁడని శతవధ బ్రహ్మణమునఁగలదు. గౌతమధర్మసూత్రకర్త ఇతఁడగునో కాదో చెప్పలేము వ్యాసుని

గురువను కథను బట్టి ఇతఁడు 50000 ఏండ్లకు పూర్వుడనవలయును. న్యాయమునకు ప్రతిజ్ఞాదులు అవయములు కాన తన గ్రంథమునకు న్యాయమని పేరు కలిగెను.

ఈతఁడు మిథిలావాసి (దర్భాంగకు 28 మైళదూరమునగల గోదన్ వాసి) యని క్రిస్తుశ. 20000 ఏండ్లకు పూర్వువాడనియు డా॥ సతీశ చంద్ర విద్యాభూషణుడనెను.

—౪౦౪ అక్షపాద దర్శనము—

తత్త్వజ్ఞానము వలన దుఃఖాత్యంతోచ్ఛేద రూపమైన నిశ్చేయసము గలుగునని వై శేషికదర్శనముతో సమానమగు న్యాయతంత్రమందును తెలుపఁబడినది.

“ప్రమాణ ప్రమేయేత్యాది తత్త్వజ్ఞానాన్నిశ్చేయసాధిగమః”
(ప్రమాణ ప్రమేయాదుల తత్త్వమును తెలుసుకొనుట వలన నిశ్చేయసము గలుగును.) అని

ఇది న్యాయ శాస్త్రములోని మొదటి సూత్రము. న్యాయశాస్త్రము అయిదు అధ్యాయములు గలది. అందు మొదటి యధ్యాయము రెండు అహ్నికములు గలది. అందు మొదటి యధ్యాయములోని మొదటి యాహ్నిక మందు భగవానుడైన గౌతముని చేత ప్రమాణాది పదార్థములు తొమ్ముదింటి లక్షణము నిరూపింపఁబడి రెండవ యాహ్నికములో వాదాది సప్త పదార్థముల లక్షణము నిరూపింపఁబడినది. రెండవ యధ్యాయములోని మొదటి యాహ్నిక మందు సంశయ పరీక్ష ప్రమాణ చతుష్టయప్రమాణ శంకా నిరాకరణమును చేయఁబడినవి. రెండవదానిలో అర్థావత్త్వాదుల యంతర్భావ నిరూపణ చేయఁబడినది. మూడవ యధ్యాయములోని మొదటి యాహ్నికములో ఆత్మ శరీరేంద్రియార్థములు పరీక్షింపఁబడినవి. నాలుగవ యధ్యాయములోని మొదటి యాహ్నికములో ప్రవృత్తి దోషప్రేత్యభావ ఫలదుఃఖాపవర్గములు పరీక్షింపఁబడినవి. రెండవ దానిలో దోషనిమిత్త కత్వ నిరూపణమును అవయ

వ్యాది నిరూపణమును జేయఁబడెను. అయిదవ యధ్యాయములోని మొదటి యాహ్నికములో జాతిభేదములు రెండవదానిలో నిగ్రహస్థాన భేదములు నిరూపింపఁబడినవి.

ప్రమేయముల సిద్ధి ప్రమాణాధీనము అను న్యాయముచేత ప్రమాణములు మొదట ఉద్దేశింపఁబడినవి. కాన తదనుసారముగా ముందుగా ఉద్దేశింపఁబడిన ప్రమాణము యొక్క లక్షణము చెప్పఁబడుచున్నది. ప్రమాణసాధనమునకును ఆశ్రయమగు నాత్మకును భిన్నము కాని ప్రమాణ్యాప్తమైనది ప్రమాణము. ఇట్లు ప్రతి తంత్ర సిద్ధాంత సిద్ధమైన పరమేశ్వర ప్రామాణ్యము సంగ్రహింపఁ బడినది. సూత్రకారుఁడిట్లు నెను.

“మంత్రతాయుర్వేద ప్రామాణ్య వచ్చ తత్ప్రామాణ్యమాప్త

ప్రామాణ్యాత్ (న్యాయ. 2-1-6-7) ఇట్లు న్యాయ నయ పార దృశ్యయు విశ్వ విఖ్యాత కీర్తియు నగు నుదయ నాచార్యుఁడును న్యాయకును మాంజలి యందు నిరూపించెను.

“మితిః సమ్యక్పరిచ్ఛిత్తి స్తద్వత్తాచ ప్రమాత్పతా।

తదయోగ వ్యవచ్ఛేదః ప్రామాణ్యం గౌతమే మతే (4-5)

మితి అనగా యదార్థ జ్ఞానము, అది కలిగి యుండుట అనగా ప్రమాత్పత్వము. ఆ ప్రమకు సంబంధము లేని దానియొక్క వ్యావృత్తికి అవశ్యక సంబంధమే గౌతమ మతమున ప్రామాణ్యము.

సాక్షాత్కారిణి నిత్యయోగిని పరద్వారానపేక్షస్థితౌ

భూతార్థాను భవేనివిష్ట నిఖిల ప్రస్తావివస్తు క్రమః

లేశా దృష్టి నిమిత్త దుష్టి విగమ ప్రక్షిప్త శంకాతుషః

శంకోన్మే షకశం కిభిః కిమ పరై స్తన్నే ప్రమాణం శివః (4-6)

ప్రత్యక్షమును నిత్య యోగము కలదియు, పరద్వారములను అపేక్షింపని స్థితి గలదియు నగు పూర్వ సిద్ధ త్రైలోక్య గత పదార్థానుభవము నందు

నివిష్టమైన నిఖిల వ్రస్తుత వస్తూత్పత్త్యాది క్రమము గలవాడును, లేశము చొప్పునఁజూడక పోవుట వలనఁ గలిగిన దోషములు లేకపోవుటచే పోయిన శంక లనే పొల్లుగలవాడును నగు శివుడు నాకుప్రమాణము శంకలు గలుగుటచే దోషములు గల యితర ప్రమాణములచే ప్రయోజనమేమి కలుగును?

అప్రమాణము ప్రత్యక్షము అనుమానము ఉపమానము శబ్దము అని నాలుగు విధములు (2) ప్రమయందు ఏది ప్రతిభాసించు చున్నదో అది ప్రమేయము అత్మ, శరీ, రేంద్రియా, ర్థ, బుద్ధి, మనః ప్రవృత్తి, దోష, ప్రేత్య భావ, ఫల, దుఃఖావ వర్గములను భేదములచే అది పన్నెండు విధములు. (3) నిశ్చయజ్ఞాము లేని జ్ఞానము సంశయము అది సాధారణధర్మము ఉదా:- స్థాణువా, పురుషుడా అన్నది. అసాధారణ ధర్మము

ఉదా:- వృద్ధివి నిత్యమా అనిత్యమా అన్నది. నిత్యా నిత్యములందున్న సాధారణ ధర్మ విప్రతి పత్తి శబ్దము నిత్యమా? అనిత్యమా? వివిధ వ్యక్తుల వాదనను బట్టి సంశయము. అని మూడు విధములు. (4) దేనిని గూర్చి నిరుషులు ప్రవర్తింతురో అది ప్రయోజనము. అది దృష్టము తుష (వరిపొల్లు) నివృత్తి అదృష్టము (యాగ ఫలము) స్వర్గాదికము అని రెండువిధములు (5) వ్యాప్తి సంవేదనమునకు స్థానము దృష్టాంతము. అది సాధర్మ్యము నివృత్తకు ఉదా:- వంటిల్లు. వై ధర్మ్యము (ప్రహదము) అని రెండు విధములు. 6 ప్రామాణికముగా అంగీకరింపఁబడిన యర్థము సిద్ధాంతము. అది సర్వతంత్ర సిద్ధాంతము ఉదా:- ఇంద్రియములు అయిదు. ప్రతి తంత్ర సిద్ధాంతము అనిత్యము శబ్దము. ఇది నై యాయిక మతము మీమాంసమతమున నిత్య ముందురు. అధికరణ సిద్ధాంతము ఉదా:- క్షిత్త్యాది కర్తకు సర్వజ్ఞత్వము అభ్యుపగమన సిద్ధాంతము అని నాలుగు విధములు శబ్దము ద్రవ్యమగును కాని అనిత్యము. పరార్థానుమాన వాక్యములోని యేకదేశము అవయవము. అది 1 ప్రతిజ్ఞ 2 హేతువు 3 ఉదాహరణము ఉప నయనము 4 నిగమము అని అయిదు విధములు. (8) వ్యాప్యారోపము చేత వ్యావకారోపము ఉదా:-నిప్పు లేనిచోటపొగ యుండదు తర్కము. అది పదునొకండు విధములు.

1 వ్యాఖాతము 2 ఆత్మాశ్రయము 3 తరేతరాశ్రయము 4 చక్రకాశ్రయము 5 అస

వస్త్ర 6 ప్రతిబంధికల్పనము 7 లాఘవ కల్పనము 8 గౌరవము 9 ఉత్సర్గము
 10 అపవాదము 11 వైజాత్యము అని ఆయధార్థానుభవ పర్యయమైన ప్రమితి
 నిర్ణయము. అది నాలుగు విధములు ప్రత్యక్షము అనుమానము ఉపమానము
 శబ్దము అని 10) తత్త్వ నిర్ణయమే ఫలముగాఁ గల కథావిశేషము వాదము.
 11 ఉభయ సాధనములు గల విజిగీషు కథ జల్పము 12 స్వపక్ష స్థాపనము
 లేని కథా అనఁగా వాది ప్రతివాదులు పక్షిప్రతిపక్షములదు పరిగ్రహించుట
 13 హేతువుగా అభిమతమై సాధకము కానిది హేత్వాభాసము అది యయిదు
 విధములు సవ్యభిచారము. విరుద్ధము, ప్రకరణసమము, సాధ్యసమము,
 అతీత కాలము అని. 14) శబ్ద వృత్తిది అర్థాంతర వ్యత్యయ కల్పనముచేత
 ప్రతి హేతువు ఫలము. అది మూడు విధములు. అభిధాన తాత్పర్యోపచార
 వృత్తి వ్యయములని 15) స్వవ్యాఖ్యాతకమైన యుత్తరము జాతి. అది యిర
 వది నాలుగు విధములు 1 సాధర్యసమము 2 వైధర్యసమము 3 ఉత్కర్ష
 సమము 4 వికల్ప సమము 5 సాధ్యము 6 ప్రాప్తిసమము 7 అప్రాప్తిసమ
 ము 8 ప్రసంగ సమము 9 ప్రతిదృష్టాంత సమము 10 అనుత్పత్తిసమము
 11 సంశయ సమము 12 ప్రకరణ సమము 13 హేతుసమము 14 అర్థాపత్తి
 సమము 15 అవివేష సమము 16 ఉపపత్తిసమము 17 ఉపలబ్ధి సమము
 18 అనుపలబ్ధి సమము 19 నిత్యసమము 20 అనిత్యసమము 21 కార్యసమము
 అని 16 పరాజయ నిమిత్తము నిగ్రహస్థానము అది ఇరవై రెండు విధములు
 1 ప్రతిజ్ఞాహాని 2 ప్రతిజ్ఞా విరోధము 3 ప్రతిజ్ఞా సన్యాసము 4 హేత్వంతరము
 5 అర్థాంతరము 6 నిరర్థకము 7 అవిజ్ఞాతార్థకము 8 అపార్థకము 9 అప్రాప్త
 కాలము 10, 11 న్యూనాధికము 12 పునరుక్తము 13 అననుభాషణము 14 అజ్ఞా
 నము 15 అప్రతిభ 16 విక్షేపము 17 మతానుష్ఠ 18 పర్యనుయోజ్యము 19 ఉపే
 క్షణము 20 నిజనుయోజ్యము 21 అనుయోగము అపసిద్ధాంతము హేత్వా
 భాసము అని. ఇవి యన్నియు స్వయముగా ప్రయోగింపరాదు. ప్రతి
 వాదిచే ప్రయోగింపబడినపుడు దోషములుగా మధ్యస్థులకుఁ జూపఁదగినవి.
 ఇందు అన్నింటిలోను గణింపబడిన విశేషమైతే ఆ శాస్త్రమందు స్పష్టముగా
 నున్నను విస్తరభీతిచే ప్రస్తావింపఁ బడుటలేదు.

ప్రమాణాది పదార్థములు పదునారు ప్రతిపాదింపఁ బడుచుండగా ఇది న్యాయశాస్త్రమని యేల వ్యవహరింపఁ బడుచున్నది. నిజమే. అయినను వ్యవహారములో అసాధారణముగా నగునను న్యాయముచేత పదార్థానుమా నా పరపర్యాయమైన న్యాయము సకల విద్యలను అనుగ్రహింపజేయునది కాన సర్వకర్మలను అనుష్ఠింపఁ జేయుటకు సాధనముగా ప్రధానమగుటచేత అట్లు వ్యవహారము యుక్తమగుచున్నది. ఈ పరమ న్యాయము విప్రతి పన్న పురుషుని గుఱించి ప్రతిపాదించిన దగుటవలన భట్ట సర్వజ్ఞనిచేత అట్లు చెప్పఁబడెను.

తథా ప్రవృత్తి హేతుతాత్పర్య (గౌ. న్యాయ. సూ. 1. 1. 1)
అని పక్షిలస్వామి భాష్యకారుడు వాత్స్యాయనుని చేత యన్వీక్షకి విద్య (ప్రత్యక్షాగమములచే, జూడఁబడినదానిననుసరించి చూచుట) ప్రమాణాది పదార్థములచేత విభజింపఁబడినది.

ప్రదీపః సర్వవిజ్ఞానా ముపాయః సర్వకర్మణాం
అశ్రయః సర్వధర్మాణాం విద్యోద్దేశే పరీక్షితా

[న్యాయ. సూ. భా. 1. 1. 1.]

సర్వ విద్యలకిది దీపము. సర్వ కర్మలకు ఉపాయము. సర్వ ధర్మము లకు అశ్రయము. ఉద్దేశమున పరీక్షింపబడిన విద్య ఇది. అని.

తత్త్వజ్ఞానము వలన నిశ్చేయసమగునని చెప్పఁబడినది. అందు నిశ్చేయసము తత్త్వజ్ఞానము తరువాతనే కలుగునా? అట్లు కలుగదని చెప్పఁబడుచున్నది. కాని తత్త్వజ్ఞానము వలన దుఃఖ జన్మ ప్రవృత్తిదోష మిధ్యాజ్ఞానములలో పై పై దిపోఁగా దాని తరువాతది పొపుటవలన అప వర్గము కలుగును. అందు మిథ్యాజ్ఞానమనఁగా ఆత్మకాని దేహదులందు ఆత్మబుద్ధి. దానికనుకూలమైన దానియందు రాగము. దానికిఁ బ్రతికూల మైన వానియందు ద్వేషము. వాస్తవమునకు ఆత్మకుఁ బ్రతికూలమైనది కాని యనుకూలమైనది గాని ఏదియులేదు. ఒకదానినొకటి అను బంధించి

యుండుటవలన రాగాదులలో మూఁడు రక్తుఁడగును. రక్తుఁడు మోహ పడును. మోహపడినవాఁడు కుపితుఁడగును. కోపించినవాఁడు మూఁడు ఁడగును. పిగప ఆ దోషములచే ప్రేరితుఁడై జీవి కాయము చేత ప్రతిపీ ధములైన హింససై యము మొదలైన వానిని ఆచరించును. వాక్కుచేత అన్యతాదులను పలుకును. మనసుచే పరద్రోహదులను తలఁచును. ఇది పాపరూపమైన ప్రవృత్తి అధర్మము. కాయముచేత ప్రశస్తములైన దాన రక్షణాదులను వాక్కుచే హిత సత్యాదులను మనస్సుచే అహింసాదులను జేయును. ఇది పుణ్యరూపమైన ప్రవృత్తి ధర్మము. ఇది యుభయ ప్రవృత్తి. పిదప స్వానురూపశమైన ప్రశస్త జన్మను నిందిత జన్మను గాని మరల శరీరాది ప్రాదుర్భావమును పొందును. ఆ జన్మకలుగఁగాఁ బ్రతి కూలముగాఁ దెలియఁదగిన బోధనా రూపమైన దుఃఖము కలుగును. ప్రవృత్తి లేని వానికి దుఃఖము తిరిగిరాదు గదా అని యొకఁడు తెలిసికొనును. దుఃఖాంతము వఱకు ఉన్న ఆయా మిథ్యా జ్ఞానాదులు అవిచ్ఛేదముగా ప్రవ ర్తించుచు సంసారమనబడును. అది ఘటి చక్రము వలె అవధి లేకుండ అనువర్తించును. ఎప్పు డేపురుషశ్రేష్ఠుడు పురాకృతమైన సుకృత పరిపాక వశము వలన ఆచార్యుని యుపదేశముచేత ఇదంతయు దుఃఖాయతనము గాను దుఃఖముతోఁ గూడినదిగాను జూచునో అపుడు అది యంతయు హేయ మని తెలిసికొనును. పిదప దానిని పోగొట్టునట్టి యవిద్యాదులను నివర్తిం పఁజేసికొనఁదలఁచును. దాని నివృత్తికి ఉపాయము తత్త్వజ్ఞానము. నాలుగు విధములుగాను విభజింపఁబడియున్న ప్రమేయమును భావించు చున్న యొకనిని బాగుగాఁ జూడఁదగినదిగా తెలియఁదగిన తత్త్వజ్ఞానము కలుగును. తత్త్వజ్ఞానము వల్ల మిథ్యాజ్ఞానము పోవును. మిథ్యాజ్ఞానము పోఁగా దోషములు పోవును. దోషములుపోఁగా ప్రవృత్తిపోవును. ప్రవృత్తి పోఁగా జన్మపోవును. జన్మపోఁగా పూర్తిగా దుఃఖము నివర్తించును. ఆ యత్యంత దుఃఖ నివృత్తియే అపవర్గము. ఆ యత్యంత దుఃఖ నివృత్తి యనఁగా నివర్తింపఁదగిన సజాతీయము మరల పుట్టుక పోవుటయె. అట్లు రచించిన సూత్రము గలదు.

‘దుఃఖ జన్మ ప్రవృత్తిదోష మిథ్యాజ్ఞానానా
ము త్రో త్రరాపాయే తదనంతరాపాయా దవవర్ణః

[గౌ. న్యాయ. 1. 1. 2.]

దుఃఖాదులలో ముందు ముందుదిహోఁగా తరువాతి తరువాతిదిహోవుటచే
‘అత్యంత దుఃఖోచ్ఛేదమే అపవర్గము’ ఇప్పటికిని లోలో అది గుడగుడ మనుచు
అత్యంత గూఢముగనే యున్నది. మఱి అది ఎందు సిద్ధించిన దట్లు తలఁచి
వ్యవహరింపఁ బడుచున్నది. అన్నచో అట్లనరాదు. మోక్షవాదులందఱు
‘అపవర్గదశలో అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి కలదు’ అనువది సర్వతంత్ర
సిద్ధాంత సిద్ధముగా అంగీకరించి రాచబాట ఏర్పరచిరి గదా. అది యెట్లన-
‘ఆత్మోచ్ఛేదమే మోక్షము’ అని మాధ్యమికుల మతమందు దుఃఖోచ్ఛేదము
కలదు’ అన్నదై తే నిర్వివాదమే. ‘శరీరాదులవలె ఆత్మకూడ దుఃఖహేతు
వుగా ఉచ్ఛేదింపఁదగినదా’ అని తలఁతువేని వికల్పము ఉపన్నము గాకపోవు
టచే అది సరిపడదు. ఆత్మయనఁగా జ్ఞాన సంతానమని వివక్షింపఁబడునా
లేక దానికంటె భిన్నమైనదా? జ్ఞాన సంతానమన్నచో విప్రతిపత్తి లేదు. అను
కూలమును ఆచరించువాఁ డెవఁడుప్రతికూలమును ఆచరించును? ఇంక
రెండవ పక్షమున ఆత్మనిత్యమైనచో దానికి నివృత్తి చేయుట యశక్యమై
నదే. అనిత్యమైనచో ప్రవృత్తికి అనువపత్తియే. వ్యవహారానువపత్తి
యును ఎక్కువ దూషణమగును. ప్రేక్షావంతుఁడెవఁడును గూడ ‘అత్మ
యొక్క కామము కొఱకే సర్వము ప్రియమగును [అత్మ నస్తు కామాయ
సర్వం ప్రియం భవతి బృహ “ “] అను దానిని బట్టి అన్ని విధముల
ప్రియతమమైన యాత్మయొక్క నా నశము కొఱకుఁ బ్రవర్తించును.
ప్రాణులందఱును ధర్మియునిన యాత్మ యుండఁగానే ముక్తి పొందిరి
అని వ్యవహరించును గదా. ధర్మ నివర్తింపఁగా నిర్మలజ్ఞానోదయమే
మహోదయము ‘అను విజ్ఞానవాది మతమందు సామగ్రి లేకపోవుటయును

సామావాధికరణ్యము అనుప పన్న మగుటయుఁ గలుగును. భావనా చతుష్ట
యము (1 సర్వము దుఃఖము 2క్షణికము 3 స్వలక్షణము 4శూన్యము అను)

వానికిఁ గారణముగా తిభిష్టుము గదా. అది సర్వము క్షణభంగురము అను పక్షమున స్థిరమైన యేకాధారము అసంభవమగుట వలన విషయమునుండి దాటి పోవు నభ్యాసాదికమువలె ప్రకర్షమును బొందకుండ నున్నది స్ఫుటమైన యభిజ్ఞానమును గలిగింపఁజాలదు. ఉపప్లవములతోఁగూడిన (అశ్రయ సంబద్ధమైన పదుమైన జ్ఞానప్రవాహము = సోపప్లవము) జ్ఞాన సంతానము బద్ధము అగుటలోను ఉపప్లవములు లేనిది ముక్తము అను సామానాధి కరణ్యము కుదురదు.

ఆవరణ ప్రతిబంధము క్రియే ముక్తి అను జైన జనులచే నభిమతమైన మార్గము కూడ స్వభాససిద్ధముగా నిరర్గళమైనది కాదు. ఓయీ అడుగఁ బడిన వాడవై ఆవరణమన నేమియో వ్యాఖ్యానింపుము. ధర్మా ధర్మ ప్రభాంతియే ఆవరణమన్నచో ఇష్టమే. దేహమే ఆవరణమన్నచో అపుడు ఆదేహము నిష్క్రింపఁగా పరిజరమనుండి విడువఁబడిన చిలుకకు వలె ఆత్మకు ఎల్లపుడును ఉద్ధర్మ గమనమే ముక్తియన్నచో అపుడు చెప్పవలసివచ్చి కలదు. అయితే ఆయాత్మ మూర్తమా? అమూర్తమా? ఆత్మమూర్తమన్నపుడు అది నిరవయవమా? సావయవ మన్నచో నిరవయవమైన మూర్తము పరమాణువు అని పరమాణు లక్షణము ఆవన్నమగును గాన పరమాణు ధర్మమువలె ఆత్మ ధర్మములును అతీంద్రియములు కావలసివచ్చును. సావయవమన్నచో ఏది సావయవమో అది అనిత్యము అని వ్యాప్తి బలముచే అనిత్యము ఆవన్నము కదా. నిష్ప్రతిబంధములైన చేసినవని ఫలింపకుండ నశించుటయు చేయనివని ఫలింపకుటయు అనుదోషములు ప్రసరింప వలసి వచ్చును. అమూర్తమన్నచో గమనము అనుప పన్నమే. చలనాత్మక క్రియకు మూర్తముతో సంబంధమున్నది గనుక.

పారతంత్ర్యమే బంధము. స్వాతంత్ర్యమే మోక్షము. అన్న చార్వాక మతమందును స్వాతంత్ర్యము దుఃఖనిష్ప్రతి అన్నచో నిర్వివాదమే స్వాతంత్ర్యమన్నచో మోక్షము నిరతిశయము అనుపమము జీవైశ్వర్యతోము సదృశమగుట చేతను విచారశీలుర కది యభిమతముకాదు.

పుకృతి పురుషులు భిన్నులను ప్రతీతిలో ప్రకృతి ఉపరమింపఁగా పురుషుడు స్వరూపముతో నుండుటయే ముక్తియని సాంఖ్యమతమందును దుఃఖోచ్ఛేదము ఉండనే యున్నది. వివేకజ్ఞానము పురుషునా ప్రకృతినా ఆశ్రయించినది అన్నది యింక మిగిలియుండును. పురుషుని నాశ్రయించిన దన్నచో పురుషునికి కూటస్థత్వాన స్థాన నిరోధము ఆపన్నమగును. అది ఆచేతన మగుట చేత ప్రకృతిని ఆశ్రయించినదనరాదు. మఱి ప్రకృతి ప్రవృత్తి స్వభావము గలదా? నివృత్తి స్వభావముగలదా ప్రవృత్తి స్వభావముగలదన్నచో నిర్మోక్షము లేక పోవలసి వచ్చును. ఏలయున దాని స్వభావము పోదు గనుక. నివృత్తి స్వభావము గలదన్నచో అప్పుడు సంసారమే అస్తమించి పోవలసి వచ్చును

నిత్య నిరతిశయ సుఖాభి వ్యక్తియే ముక్తియని భట్టసర్వ జ్ఞాద్యభిమతమందును దుఃఖనివృత్తి యభిమతమే. కాని నిత్య సుఖము ప్రమాణ పదపిని అధిష్ఠింపదు. అందులో శ్రుతి ప్రమాణ మని యనరాదు. యోగ్యానుపలబ్ధిచేత బాధితమైన దానియందు దానికవకాశము లేకపోవుట వలన. అవకాశమున్నదన్నను గ్రాహ వ్యవమందును అట్లు (ప్రవంతే గ్రావాణః రాశు తేలుచున్నవి) అనుశ్రుతికిఁగూడ ముఖ్యార్థము చెప్పుట చేతనే దానిని ప్రమాణముగా అంగీకరింపవలసి వచ్చును. గనుక.

మఱి 'సుఖాభివ్యక్తియే ముక్తి' అను పక్షమును విడిచి దుఃఖనివృత్తియే ముక్తి అని స్వీకరించుట పాలను విడిచి అరుచి రోగగ్రస్థునికి ఆరనాశక (సౌవీర కాంజిక) రుచిని అనుభవింపఁ జేయుచున్నది వలె నున్నది అన్నచో ఇది నాటక పాత్రలలో వలె (ఉక్తివై చిత్వములో) పడినది నీ వాక్కు అని యుపేక్షింపఁ బడుచున్నది. సుఖము సాతిశయ మగుటచేత సదృక్షమగుటచేత బహుప్రత్యనీకా క్రాంతమగుటచేత సాధన ప్రార్థనా పరిక్లిష్టమగుటచేతను దుఃఖా వినాభూతముగా విషానుషక్త మధువు వలె దుఃఖ పక్షమందే పడుచున్నది. మఱిఒక దానిని అనుసంధానము చేయువానికి ఇంకొకటి జాతిపోవుచున్నది అను న్యాయముచేత దుఃఖము వలె సుఖము కూడ పోవుచున్నదే కాన ఈ పక్షము కోరదగినదికాదు అని

తలఁచుచు సుఖము సంపాదించుటలో దుఃఖసాధనములు ఎక్కువగా కలుగు నను నియమముచేత కాల్చిన యినుప గుండు నందు నిప్పు అను బుద్ధితో ప్రవర్తించువానితో (బంగారమునుకొని నిప్పు ముట్టుకొన్నవానికి బంగారము దొడకదు సరిగదా చేయి కూడ కాలును.) సామ్యము కలుగవలసి వచ్చుచున్నది కనుక అట్లు తలఁచరాదు. అది యెట్లన- న్యాయముగా సంపాదించు విషయములలో సుఖపు మిణుఁగురు పురువులెన్ని? దుఃఖములను మేళుచున్న దినములెన్ని? అన్యాయముగా సంపాదించు విషయము లలో ఏది కలుగునో అది మనస్సు చేతఁ గూడఁ చింతించుటకు శక్యము గాదు. అను తన స్వానుభవమును గప్పుకొననెంచని సత్పురుషులైన విద్వద్వరులైనవారే తెలిసికొందురుగాక. కనుక పరిశేషము వలన పరమేశ్వరానుగ్రహ వశము వల్ల శ్రవణాదిక్రమముగా ఆత్మ తత్త్వమును సాక్షాత్కారము చేసికొన్న పురుషశ్రేష్ఠునికి ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తియే నిశ్చయమగుట నిరవద్యము—

ఈశ్వరుఁడున్నాఁడనుటలో ఏది ప్రమాణము. ప్రత్యక్షమా? అనుమానమా? ఆగమమా? ఈశ్వరుఁడే రూపాదులు లేనివాఁడగుట వలన అతీంద్రియుఁడు గాన ఇందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణము గాదు. ఈశ్వరునియందు వ్యాప్తమైన లింగము లేకపోవుట వలన అనుమానమును ప్రమాణముగాదు. వికల్పములను సహింపదు గాన ఆగమమునుగాదు. ఆగమము నిత్యము ననుభవింపఁ జేయుచున్నదా లేక అనిత్యము ననుభవింపఁజేయుచున్నదా? మొదటి పక్షమున అపసిద్ధాంతము ఆవన్నమగును. రెండవ పక్షమున అన్యోన్యశ్రయ దోషము కలుగును. కర్తనుబట్టి ఆగమమునకు ఆగమమునుబట్టి ప్రామాణ్యముకలుగుటలో అన్యోన్యశ్రయ దోషము కలదు.

ఉపమానాదులను శంకింపనవసరము లేదు. నియత విషయములు గలవగుట వలన. కనుక ఈశ్వరుఁడు శశవిషాణము వంటివాఁడు అన్నచో ఇది బుద్ధి గలవారి మనస్సులో చమత్కారమును గలిగింపదు. వివాదాస్పదమైన పర్వత సముద్రాదులు కర్త గలవి కార్యములగుట వలన ఘటము వలె. సావయవమగుటవలన అది సుసాధనమగునుగదా అన్న ఇది అసిద్ధమైన

హేతువు గాదు. సరే మఱి ఈ సాయవత్వమననేమి. అవయవ సం
యోగిత్వమా? అవయవ సమవాయిత్వమా? గగనాదులందు వ్యభిచరిం
చుట వలన అవయవ సంయోగిత్వము కాదు. తంత్యాదులం [తఁతు
వులు పటమందు సమవాయము గనున్నవి.] దనైకాంతక మగుట వలన
అవయవ సమవాయిత్వమును గాదు. కనుక ఇది యనుపపన్నమగునన్నచో
ఇట్లు పలుకకుము. సమవేత ద్రవ్యత్వమునఁగా సాయవత్వమని నిర్వ
చించుట శక్యము గాదు గాన అవాంతర మహత్త్వము చేతఁగాని కారణత్వాను
మానము సుకరమగుట వలన. సాధ్య విపర్యయవ్యాప్తి లేకపోవుటవల్ల విరుద్ధ
హేతువునుగాదు సకర్తృకత్వ సాధక కార్య హేతుమని రుద్ధరూప హేత్వాభాస
ముగాదు. పక్షముకంటె నితరమైన చోట ఉండుట కనిపింపక పోవుటవల్ల
అనైకాంతికమునుగాదు. సకర్తృకత్వరూపసాధ్యా భావవంతమైన పరమా
ణ్వాదులందు కార్యత్వము కనిపింపకపోవుటవల్ల కార్యత్వ హేతువు వ్యభిచరి
తము కాదు. బాధకము ఉపలబ్ధము కాకపోవుటవలన కాలాత్యయావదిష్టమును
గాదు. శరీరా జన్యత్వ హేతువు ప్రతి భటము (సమానము) కనిపింపకపోవుట
వలన సప్రతిపక్షమునుగాదు. మఱి పర్వతాదికము కర్త లేనిది శరీరాజన్య
మగుట వలన గగనము వలె ఈశ్వరః పర్వత సాగరాది కర్తాన భవతి శరీర
రహిత త్వాత్ ఆకాశాదివత్, అని యన్నచో ఇది పరిక్షకు క్షేమమైనదిగా కనిపిం
చుట లేదు. కఠోర కంఠీరవమునకు కురంగ శాబము ప్రతిబటముకనేఁదుగదా
అజన్యత్వమే సమర్థమగుట చేత శరీర విశేషణము వ్యర్థముకవలసి వచ్చును
(పర్వతము అగ్నికలది నీలధూమమువల్ల ఇటనీల పదము వ్యర్థము) అయితే
అజన్యత్వమే సాధనమన్నచో అట్లు సిద్ధింపక పోవుట వలన అట్లనరాదు.
సోపాధికత్వ శంకాకళంకాంకురమును అనుకూల తర్కము సంభవించుటవలన
సంభవింపదు.

కార్యత్వ హేతోర్వస్తుత ఉపాధిన్నాస్త్వేవ। కింతు ఉపాధి
శంకయాపి అయం కార్యత్వ హేతుః కళంకితోన భవతి।
యది సకర్తృ కస్య వ్యాపకం కించిద్వస్తు కార్యత్వస్య
వ్యాపకం సంభవేత్తర్హి ఉపాధిశంకా

ఇది కర్తలేనిదై నచో కార్యమును ఉండక పోవును. ఏది కారక చక్రమును (కర్తృ కర్మ కరణాది కాలచక్రము) తిరస్కరించి తన్ను నశింపఁ జేసికొనునో అట్టి కార్యమునునది ఈ లోకములో లేనే లేను అనుట రర్థివాదము.

మృద్ధండాదీని ఘటముత్పాదయితుం కుంభకారం ప్రయోజయంతి. ప్రత్యుత కుంభకార ఏవతాని స్వేచ్ఛయా ప్రయోజయంతి. ఘటపవాది కార్యోత్పాదన సమయమున కుంభకార కురు విందాదులు కర్తలు సర్వ కారకములను కార్యోత్పత్తికి అగుణ్యముగా నిలబెట్టుదురు. మట్టి కట్ట మొదలగునవి కుండను చేయుటకు కుమ్మరి కుపయోగించు చున్నవా లేక అవే స్వతంత్రముగా కుండను జేయుచున్నవా కర్తృ విశేష ముచే (మర్యాదావస్థితి విశేషము) ఉపహితమైన మర్యాదగలది కర్తృత్వమనఁగా ఇతర కారకా ప్రయోజ్యత్వము ఉండఁగా నకల కారక ప్రయోక్తృ త్వ లక్షణము (కర్తలేడన్న పుడు కారణము లేదు.) జ్ఞానచికిర్షాప్రయత్నాధారమగుట కనుక కర్తృత్వావృత్తికి తదుపహిత సమస్త కారక హ్యవృత్తిలో కారణములేకుండనే కార్యము ఉత్పన్నము కావలసి వచ్చునని కర్తలేకనే కార్యము కావలసి వచ్చును. ఇది చాలా స్థూలమైన ప్రమాదము. అట్లు శంకర కింకరునిచే పూర్తిగా నిబంధింపబడినది.

అనుకూలేన తర్కేణ సనాధే సది సాధనే

సాధ్య వ్యాపకతా భంగాత్పక్షే నోపాధి సంభవః

సాధనము ఉండగా అనుకూల తర్కముచేత సాధ్యవ్యాపకత్వము లేదు గనుక పక్షమందు ఉపాధి సంభవింపదు' అని.

సాధ్య వ్యాపకత్వేసతి సాధనా వ్యాపకత్వముపాధిః అని లక్షణము సాధ్యమైన ఘటారులందు వ్యాపకమై సాధ్యములందు ఉండనిది ఈశ్వరుడు కర్తయైనచో అతఁడు శరీరికావలయును. ఇత్యాది ప్రతికూల తర్క జాతము సిద్ధముగా నుండు నన్నచో అగమాదులచే ఈశ్వర సిద్ధిచేతను. అగమాదులు ప్రమాణా భాసలన్నపుడు ఈశ్వరుడు సిద్ధింపడు గాన అసిద్ధిచేతను వ్యాఖ్యాతము కలుగును. అది యుదయనునిచే నిట్లు చెప్పఁబడినది.

అగమాదేః ప్రమాణత్వే బాధనాదనిషేధనం

అభాసత్వే తు పైవ స్యాదాశ్రయా సిద్ధితా (న్యాయ సూ. 3. 4.)

అగమాదులు ప్రమాణమన్నచో ఈశ్వరుడు లేడన్న వానికి బాధ కలుగుట వల్ల లేడని నిషేధింపరాదు. అగమాదులు ప్రమాణా భాసలే కాని ప్రమాణములుగావు ఈశ్వరుడు లేడన్నచో ఉక్తానుమానములో ఆశ్రయ సిద్ధి (పక్ష సిద్ధి) నాట్యము చేయును గదా ఎట్లయినను. ఈశ్వరుడు లేడనుట వ్యాహతము అనిభావవ.

విశేష విరోధము శంకింప శక్యమైనదియుఁగాదు. జీవులు కర్తృలని చూచి జీవుల సాదృశ్యమును బట్టి కనిపింపని ఈశ్వరుని యందు కర్తృత్వము సాధించుట విశేషము. ఆ విశేషము స్వభావ విరుద్ధముగదాఅన్న నట్లనరాదు

జ్ఞాతత్వావిజ్ఞాతత్వ వికల్పములచే పరాహత మగుటవలన. విశేషము తెలియబడినచో అది స్వభావము గనే ఇతర విలక్షణమగును కాన ఇతర మగుచోట నెక్కడను జూడబడని జగత్కర్తృత్వము ప్రయోజకమగును. అక్కడ బాధించునదేదియులేదు. ఇంక తెలియబడనిచో దానిని బట్టి అనుమానమునకు విరోధమును ఉద్భవించుట సంభవింపదు, పోనిమ్ము. పరమేశ్వరునికి జగన్నిర్మాణములో ప్రవృత్తి ఎందుకొఱకు? తన కొఱకా? ఇతరుల కొఱకా? తన కొఱకై నచో ఇష్టప్రాప్తికొఱకా? ఇష్టప్రాప్తి కొఱకుఁగాదు. సకల కామములు పొందినవానికి ఇష్టప్రాప్తి యువవపన్నముగాదు. కనుకనే రెండవదియుఁ గాదు. రెండవ దానియందు ప్రవృత్తికి అనుపత్తియే. పరులకు ప్రవర్తించు వానిని ఎవఁడు ప్రేక్షావంతుఁడని [పరిశీలన పరుడు] యనును. కరుణచేఁ బ్రవర్తించుచున్నాడని యన్నచో ఒకఁడు దానిని ప్రత్యాఖ్యానము చేయును. అయితే కరుణా విరోధము వలన సర్వ ప్రాణులను సుఖవంతులుగానే గాని దుఃఖ మిశ్రితులుగా ఈశ్వరుఁడు సృజించి యుండడు. కారుణ్యమనఁగా స్వార్థము చూడక పర దుఃఖములను పోగొట్టు కోరికయెగదా. కనుక ఈశ్వరుఁడు జగత్తును సృష్టించె ననుటయుక్తము గాదు.

ప్రయోజన మనుద్దిశ్య నమందోఽపి స్రవ ర్తతే
జగచ్చ సృజత స్తస్య కింనామ నకృతం భవేత్
అది భట్టాచార్యులచే నిట్లు చెప్పబడినది.

ప్రయోజనమును ఉద్దేశింపక మందుఁడు గూడ ప్రవ ర్తింపఁడు. జగత్తును సృజించు నాతఁడు చేయనిదేమి యుండును. మరి ఇక్కడ నిది చెప్పఁ బడుచున్నది. 'ఓ నా స్తిక శిరోమణీ! కొంచెము ఈర్ష్యతోఁ గలుషమైన కన్నులను మూసికొని నీవు భావింతువు గాక కరుణచేఁ బ్రవృత్తి యుండనే యున్నది. స్వభావ సిద్ధముగా సుఖమయ సృష్టి ప్రస క్తియునులేదు. సృజింపఁబడిన ప్రాణుల పాపపుణ్యములను బట్టిచేయు పరిపాకవిశేషముండుట వలన అతనికి వైషమ్యము ఉపపన్నమగును గదా. దీనిచే అపుడు స్వాతంత్ర్య భంగమున్నదనరాదు కూడ. ఈశ్వరుఁడు కుమ్మరి వలెనే పనులు చేయును. ఈశ్వరునికి కుమ్మరికిని కార్యకరణములతో మాత్రమే పోలిక. ఈ మాత్రము చేతచే విరోధమున్నదన్నచో పొగ వలన అగ్ని కూడ సాధింపలేము. మనుజుడు ఇతర దేహపేక్ష లేకుండ స్వతంత్రుఁడై పనిచేయుచున్నట్లే శరీరము లేకున్నను ఈశ్వరుఁడు తన యిచ్చచేతనే కార్యములు చేయ గలఁడు. ఇచ్చాజ్ఞాన ప్రయత్నములు ఈశ్వర గుణములు. అవి శరీరము లేకున్నను పరమాణువు నందు రూపమువలె నుండును. 'తన యంగము తన్ను వ్యవధానపఱచునది కాదు' అను న్యాయముచేత పైఁగా దానినే నిర్వహించుట వలన.

'ఏక ఏవ రుద్రోన ద్వితీయోఽవతస్థే [తై. సం.1. 8. 6.]

'రుద్రుఁడొక్కడే రెండవవాఁడు లేఁడు' అని. ఇత్యాదులాగవ.ములు. అగమ మునుబట్టి ఈశ్వరునికి ఈశ్వరునిబట్టి అగమమునకు ప్రమాణమగుటచే ఈశ్వరా గముల పరస్పరాశ్రయ బాధ వ్యాధిని సమాధానపఱచుము' అన్నచో అది బయలుదేఱక పోవుచున్నదే' ఉత్పత్తిలో పరస్పరాశ్రయము శంకింపఁ బడుచున్నదా? జ్ఞప్తిలో శంకింపఁబడుచున్నవా? ఈశ్వరాధీనోత్పత్తి గల దైనను పరమేశ్వరుఁడు నిత్యుఁడు అగుటచేత ఉత్పత్తి యుపపన్నము గాదు- జ్ఞప్తిలోను సరిపడదు. పరమేశ్వరుఁడు అగమాధీన జ్ఞప్తి కలవాఁ

దై నను అది గురుపరంపరాదిచే గలుగు జ్ఞానములో ఆ ఈశ్వరాపేక్ష లేదు. ఇట్లు అగమవృత్తి ధర్మముల జ్ఞానమందును ఈశ్వరాపేక్షలేదు. గురు పరంపరాది ఇతరము వల్లఁ దెలియబడుట వల్లవాని అనిత్యత్వ జ్ఞప్తిలోను సరిపడదు. అగమానిత్యత్వము తీవ్రవాది ధర్మయుత మగుటచేత సుగమ మగుట వల్ల అగమోత్పత్తిలో ఈశ్వరాపేక్షకాని ఉత్పత్తిలో గాదు. అని విషయ భేదము వల్ల పరస్పరాశ్రయ దోషములేదు. ఇట్లే ఈశ్వర ప్రామాణ్యగమ ప్రామాణ్యము లందని తెలియవలెను. కనుక నివర్తక ధర్మానుష్ఠాన వశము వలన ఈశ్వరుని యనుగ్రహము సిద్ధింపఁగా అభీమతమైన యిష్టసిద్ధి కలుగును. కారీరి నామ యజ్ఞముచేయుటవల్ల వర్షము కలుగును. దీనినిబట్టి స్వర్గ మోక్షాదులైన యదృష్ట పదార్థములను గూడ విశ్వసింప వలయునని గ్రహింపవలెనని శంకరదర్శనము ఇట్లు సర్వము అవదా తమె.

ఇది చర్ల వేంకమ్మ నారాయణ శాస్త్రిల తనయుడగు

చర్ల గణపతిచే ననువదింపఁబడిన

శ్రీ మత్స్యాంబ మాధవీయమగు సర్వదర్శన సంగ్రహము

-అక్షపాద దర్శనము.

జై మిని

ఇతని కాలాదులు సరిగా తెలియవు కాని ఇతఁడు వ్యాసుని శిష్యులలో ఒకఁడు. సామగాన గానము చేయు ఆచార్యులు పదుముగ్గురలో జై మిని ఒకఁ డుగా సామతర్పణము అను పుస్తకములో పేర్కొనఁబడెను. సామవేదమునకు జై మినియ సంహిత అను నది కలదు ఇతఁడు పై ల వై శంపాయన సుమంతులతో గలసి చమర్వేద సూత్రముల నేర్పాటుచేసెను. ఇతని సామవేదమును తనకుమారుఁడగు సుమంతుని కుపదేశించెనని భారత భాగవతములలోఁ గలదు. సుమంతుఁడు ఆవేదమును వనకుమారుఁడగు సుకర్ముని కుపదేశింపంగా ఇతఁడు దానిని సహస్రశాఖలుగా విభజించినట్లు భాగవతము చెప్పుచున్నది ఈ జై మిని పూర్వ మీమాంసను రచించెను. దీనిలో వ్యాసుని సూత్రములను వ్రస్తావించెను వ్యాసుని బ్రహ్మసూత్రముల జై మిని వ్రశంస కలదు దీనిని బట్టివ్యాసుని

శిష్యుడై సమకాలికుఁడుగా నుండెనని తెలియుచున్నది. వ్యాసునికాలము 5000 ఏండ్లకు పూర్వము కాన ఇతని కాలమును అప్పటిదే యయిండును. జ్యోతిషములో జైమిని సూత్రము అను పేరగ్రంథము గలదు అది యతని రచన అవునో కాదో చెప్పలేదు. జైమిని భారతము అనునది ఇతనిదే యయిండు వచ్చును. జైమిని అడుగుజాడలలో కుమారిల భట్టు మండన మిత్రుడు మొదలగు వారు నడచి కర్మకాండను ప్రచారము చేసిరి. పూర్వమీమాంసకు భాట్టసారమునువ్యాఖ్య కలదు.

జైమిని దర్శనము

ధర్మమును అనుష్ఠించుట వలన అభిమత ధర్మము సిద్ధించునని ఘోషింపఁబడినది. అందు ధర్మమనఁగాచేమి దానికి ఏది ప్రమాణము అన్నచోఁ జెప్పఁబడుచున్నది. శ్రద్ధగావినఁదగును. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము పూర్వమీమాంస యందు జైమిని మునిచేఁ బ్రదర్శింపఁబడినది. ఆ మీమాంస పన్నెండు లక్షణములు గలది. అందు మొదటి యధ్యాయమున విధి అర్థవాదము మంత్రము స్మృతి అనఁబడు శబ్దరాశికిఁ బ్రామాణ్యము చెప్పఁ బడినది రెండవ యధ్యాయమున కర్మభేదోపొద్ధాత ప్రమాణావవాద ప్రయోగ భేద రూపమైన యర్థము చూపఁబడినది. మూడవ యధ్యాయమున శ్రుతి లింగ వాక్యాది విరోధ ప్రతిపత్తి కర్మానారభ్యాధీత, బహు ప్రధానోపకారక, ప్రయాజాది యాజమాన చింతనము చేయఁబడినది.

నాల్గవ యధ్యాయమున ప్రధాన ప్రయోజకత్వా ప్రధాన ప్రయోజకత్వ జహూ వర్ణతాదిఫల రాజసూయగత జఘన్యాంగాక్ష ద్యూతాది చింత అయిదవ యధ్యాయమున శ్రుత్యాది క్రమ తద్విశేష వృద్ధ్యర్థ వన ప్రాబల్య దౌర్బల్య చింత అయివ యధ్యాయమున అధికారితద్ధర్మ ద్రవ్యర్థ ప్రతినిధ్యర్థ లోపన ప్రాయశ్చిత్త సత్రదేయ వహ్ని విచారము ఏడవదానియందు ప్రత్యక్ష వచనాతి దేశ శేష నామలింగాతి దేశ విచారము. ఎనిమిదవ దానియందు స్పష్టాస్పష్ట ప్రబల లింగాతిదేశావవాద విచారము తొమ్మిదవదాని యందు

ఉహ విచారారంభ సామోహ మంత్రోహ తత్ప్రసంగా గతవిచారము. వదవ దానిలో బాధహేతు ద్వారలోప విస్తార బాధకారణ కార్యైకత్వసముచ్చయ గ్రహాది సామ ప్రకీర్ణ సశర్థ విచారము. పదునొకండవ దానియందు తంత్రో పోద్భూత తంత్రా వాప ప్రపంచ నావాప ప్రపంచన చింతనములు పన్నెండవ దానిలో ప్రసంగ తంత్ర నిర్ణయ సముచ్చయ వికల్ప విచారము చేయఁ బడెను. ఆధాతో ధర్మ జిజ్ఞాసా (జై. సూ. 1. 1. 1)

అందుసూ. మఱియింక ధర్మ జిజ్ఞాస చేయబడును.

ఈ మొదటి యధికరణము పూర్వమీమాంసారంభోప పాదన వరమైనది. అధికరణములో పంచావ యవములుండు నందురు. విషయము సంశయము పూర్వపక్షము సిద్ధాంతము సంగతి అనునైదు నవయవములుండును

అందు ఆచార్య మతాను సారముగా అధికరణము నిరూపింపఁబడును. స్వాధ్యాయము అధ్యయమున చేయఁదగినది అనునది విషయము. చోదనా లక్షణార్థోధర్మః (జై. సూ. 1. 1. 2) చోదనా (లేదా విధి వాక్య) లక్షణార్థ మైనది ధర్మము. అనునది మొదలు కొని అన్వాహర్యేచ దర్శనాత్ (జై. 12. 4. 4) అనునంత వఱకు అధ్యయన విధి యొక్క దృష్టాంత్యా దృష్టార్థ త్వములను బట్టి జై మినీయ ధర్మశాస్త్రము ఆరంభింపఁ దగినదా ఆరంభింపఁ దగనిదా అనునది సందేహము. అధ్యయ విధియొక్క యర్థావ బోధ లక్షణ దృష్ట ఫలకత్వ మనుపన్నమగుట వల్ల ఆరంభింపరాదని పూర్వపక్షము. అర్థావబోధ కొఱకు అధ్యయన విధియని చెప్పువానినిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. ఏమాత్రమును ప్రాప్తింపని యధ్యయనము విధింపఁబడుచున్నదా? స్వాధ్యాయో2 ధ్యేతవ్యః అను విధి అపూర్వవిధియా లేక నియమవిధియా అని సంశయము. అవఘాతము (దంచుట) వలె పాక్షికమని నియమింపఁ బడుచున్నదా? అని. అందు మొదటిది సరికాదు. వివాదాస్పదమైన వేదాధ్యయనము అర్థావబోధకు హేతువు అధ్యయన మగుటవలన భారతాధ్యాయనము వలెనను అనుమానము చేతను విధిని అపేక్షింపకయే లోకము వలన ప్రాప్తమగుట వలన. అయితే రెండవ పక్షమగుగాక, గోళ్ళచే ఒలుచుట మొదలగు

వానిచే తండుల నిష్పత్తి సంభవించుట-వలన పాక్షికమైన యవఘాతము తప్పక చేయఁదగినది అని విధించె నియమింపఁబడు చున్నది. అట్లే లిఖిత పాఠముచేత అర్థ జ్ఞానము సంభవించుట వలన పాక్షికమైన యధ్యయనము విధించె నియమింపఁబడుచున్నచో దృష్టాంతములకు వైధర్మ్యము సంభవించుటవలన ఇది రాచ బాటకాదు. అవఘాతము చేత (దంచుటచేత) తయారైన తండులములచేతనే పిష్ట పురోడాశాదులను చేసినపుడు అవాంతరాఽపూర్వము ద్వారా దర్శపూర్ణరూపములు వరమాఽపూర్వమును గలిగించునుగాని మఱొక రీతిగా మాత్రము గాదు. సంస్కారరూప అపూర్వము అవఘాతమునకు నియమమైన హేతువు. ప్రకృతమందు లిఖిత పాఠ జన్యముగాని అధ్యయన జన్యముగాని అయిన యర్థావ బోధచేత క్రత్యనుష్ఠానము సిద్ధించుట వలన అధ్యయనమునకు నియమమైన హేతువు లేనేలేదు. కనుక అర్థావబోధకు హేతువైన విచార శాస్త్రము గాదని తెలియు చున్నది. అయితే శ్రుయమాణమైన విధికి గతియేమి అన్నచో స్వర్గమె ఫలముగాఁ గల అక్షర గ్రహణ మాత్రవిధియే గతి యని నీవు సంతోషింతువు గాక 'విశ్వజితా యజేత' విశ్వజిద్వాగము చేయవలెను అనుచోట ఎవడు ఏ కోరిక కలవాడు చేయవలెనో చెప్పక పోవుట చేత ఎవడు చేయవలెను అని ప్రశ్నరాగా ఏదో ఫలమును కల్పించి ఆఫలమును గోరువాడే దానికి అధికారి అని కల్పింపవలెను. దానినే అందఱును కోరుదురు. కల్పితఫలమే స్వర్గముగాకల్పింప బడుచున్నది. దానినే విశ్వజిన్నామయఁదురు. విశ్వజిన్నామయ ముచేత ఆశ్రుతమైన స్వర్గమును గూడఁ గల్పించుటకు శక్యమగుట వలన ఎట్లు ఆస్వర్గము సర్వలను గూర్చి అవిశిష్టమగుట వలన సర్వర్థః సర్వాన్ ప్రత్యవిశిష్టత్వాత్ (జై సూ. 4. 3. 13) అని విశ్వ జిత్తు నందు శ్రుతము కాకపోయినను అధికారిని సంపాదించువాని చేత తద్విశేషణమైన స్వర్గఫలమును యుక్తిచే నిర్ణయింపఁబడెను. అట్లే అధ్యయనమందును అగుఁగాక. అది యట్లు చెప్పఁబడెను.

‘వినాఽపి విధినా దృష్టలాభాన్నహి తదర్థతా’

కల్ప్యస్తు విధిసామర్థ్యాత్ స్వర్గో విశ్వజిదాదివత్’

విధి లేకపోయినను లోకమువల్ల దృష్టలాభము కలుగుట వల్ల దృష్టఫల

త్వము చెప్పరాదు. విధి సామర్థ్యము వలన విశ్వజితాదులకు వలె స్వర్గమైతే కల్పము' అని.

ఇట్లు కాగా 'వేద మధీత్యస్నాయాత్' వేదమును జదివి స్నానము చేయవలయును. అను స్మృతి అనుగ్రహింపఁ బడినదగును. వేదాధ్యయనము సమావర్తనము [వేదము చదివి గురువు ననుమతితో ఇంటికి పోవునప్పటి సంస్కారము.] రెండు వ్యవధానము లేకుండ జరుగవలయునని తెలియుచున్నది. నీ మతమందైతే వేదము చదివినను ధర్మవిచారము కొఱకు గురుకులమందు నివసింపవలయును. అట్టేనచో 'వ్యవధానము లేకుండ' అనునది బాధించును. కనుక విచారశాస్త్రము విధి యుక్తము కాకపోవుట వలన పాఠ మాత్రముచేత స్వర్గము సిద్ధించుట వలన సమావర్తన శాస్త్రమువల్లను ధర్మవిచార శాస్త్రము అరంభింపరాదని పూర్వపక్ష సంక్షేపము—

సిద్ధాంతమైతే ఇతరమగు దానివల్ల [లిఖిత పాఠముచేఁగూడ అధ్యయనము] ప్రాప్తమగుట వలన ఆ ప్రాప్తవిధిత్యము కాకపోవుఁగాక. నియమ విధిత్య పక్షమైతే వజ్రహస్తుని చేతఁగూడ [ఇంద్రునిచేఁగూడ] దోసివేయుటకు శక్యముగాదు. ఎట్లనగా 'స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః' స్వాధ్యాయము చదువఁదగినది అనుచోటఁ గల తవ్యః అను [తగిన] ప్రత్యయము ప్రేరణ కింకొక పర్యాయమైన పురుషప్రవృత్తి రూపార్థ భావనచే [వ్యాపార విశేషముచే] భావింపఁదగిన శబ్దీ భావనను [తవ్య ప్రత్యయరూప శబ్దమునకు ప్రేరణ రూప వ్యాపారమే అభిధా భావన శబ్దీభావన] నమ్మింపఁజేయుచున్నది. అయ్యర్థ భావన అభిధా భావనచే అధ్యయనాదులందలి పురుష ప్రవృత్తియే ఆర్థీ భావన అనఁబడును.) భావింపఁ దగిన దానిని ఆశంకించును గదా స్వాధ్యాయో అధ్యేతవ్యః అనుచో అర్థభావన చెప్పఁబడును. ప్రకృతిచే అధ్యయనము చెప్పఁబడుచున్నది అని సమాన పదములిచే నుపాత్తమైన యధ్యయనము భావింపఁదగినదిగా సుఖపెట్టదు. అధ్యయనశబ్దమునకు అర్థమైన స్వాధీనోచ్ఛారణ క్షమమైన వాఙ్మనస వ్యాపారము భావింపఁదగియుండుట యసంభవము గనుక. సమాన వాక్యోపాత్తమైన స్వాధ్యాయ

మును గాదు. స్వాధ్యాయ శబ్దమునకు అర్థమైన వర్ణరాశి నిత్యమగుట చేతను విభువగుట చేతను ఉత్పత్తి ప్రాప్తి వికారము సంస్కారము అను నాలుగు క్రియాఫలములు అసంభవమగుట వలన. కనుక సామర్థ్య ప్రాప్తమైన యవ బోధ భావింపఁ దగినదిగా నుండును. అర్హుడైన విద్వాంసుఁడు అధికారము గలవాఁడుగాఁ జేయఁ బడుచున్నాఁడను న్యాయము చేత దర్శపూర్ణమాసాది విధులు స్వవిషయ బోధను అపేక్షించునవై స్వార్థబోధలో స్వాధ్యాయమును వినియోగించుచున్నవి. అధ్యయన విధియును లిఖిత పాఠాదులను వ్యావ ర్తింపఁ జేయుట ద్వారా స్వాధ్యాయము అధ్యయనముచే సంస్కరింపఁ బడుటను దెలుపుచున్నది. అట్లు కాఁగా దర్శపూర్ణమాసాది జన్యమైన పర మైన యపూర్వము అవఘాతాదుల [దంచుట మొదలగువానిచేత] చేత జన్యమైన యవాంతరమైన యపూర్వమును ఎట్లు గల్పించుచున్నదో అట్లు సమస్త క్రతువులచేత జన్యమైన యపూర్వము సమూహము క్రతుజ్ఞాన మునకు సాధనమైన యధ్యయన నియమలచేతఁ బుట్టిన యపూర్వమును కల్పించును. నియమముయొక్క యదృష్టానిష్టములను గూర్చి విధి శ్రవణ వైఫల్యము ఆవన్నమగును. అర్థావబోధరూపమైన దృష్టఫలము ఉండఁగా ఫలాంతర కల్పన యుక్తము కాదు గాన విశ్వజిన్న్యాయము చేత ఫల కల్పన అవకల్పింపఁ బడదు కూడ. అది యిట్లు చెప్పఁబడినది.

లభ్యమానే ఫలేదృష్టి నాదృష్ట ఫల కల్పనా
విధేస్తు నియమార్థత్వా న్నానర్థక్యం భవతి.

‘దృష్టమైన ఫలము లభ్యమాన మగుచుండఁగా అదృష్ట ఫలకల్పన చేయరాదు. విధియైతే నియమార్థమైనదగుట వల్ల అనర్థకము కాదు.. అని.

వేదము మాత్రమే [అర్థము లేకుండ] చదువు వానికి అర్థావబోధ ఉదయింపక పోయినను అంగములతోఁ గూడ వేదము చదువు పురుషునికి అర్థావ బోధము సంభవించుచే ‘వేద విచారశాస్త్రము వ్యర్థము’ అన్నచో— బోధ మాత్రము సంభవించినను బోధ నిర్ణయము విచారశాస్త్రమునకు అధీనమగుటవల్ల— అది వ్యర్థమనరాదు. అదెట్లులన :- అక్తాః శర్కరా

‘ఉపదధాతి [తై. బ్రా. 3. 1.2. 4.] తడిసిన శర్కరములను దగ్గర ఉంచుచున్నాడు.’ అనుచోట నేతిచేతనే తడిసిన అని గాని తైలముచే తడిసిన అని యర్థము కాదు. ఇట్టి నిర్ణయము వ్యాకరణము చేతఁగాని నిరుక్తము చేతఁగాని లభ్యముకాదు. విచారశాస్త్రము చేతనైతే ‘తేజస్సే నేయి’ అనువాక్యశేషము వలన అర్థ నిర్ణయము లబ్ధమగుచున్నది, కనుక ఆచారశాస్త్రము విధియుక్తము అని సిద్ధించుచున్నది. ‘స్నానము చేసి భుజించుచున్నాడు’ అనుచోట స్నానము చేసినతరువాత ఆ స్నానము చేసినవాఁడే భుజించుచున్నాఁడు అని సమాన కర్తృత్వమును మాత్రమే తెలుపునట్లు వేదము చదివి స్నానము చేయవలయును.’ అనుచోట గూడ సమాన కర్తృత్వమునే బోధించుచున్నది గాన గురుకుల నివృత్తి వ్యవధాన ప్రతిబంధకమై బాధించునని తలఁపరాదు కనుక విధి సామర్థ్యము వలననే అధికరణ సహస్రరూపమైన పూర్వమీమాంసా శాస్త్రము ఆరంభింపఁదగినదే.

ఈ యధికరణము శాస్త్రములో ఉపోద్ఘాతముగా సంబంధించును. ఇట్లును జెప్పఁబడినది—

‘చింతాం ప్రకృత సిద్ధ్యర్థా ముపోద్ఘాతం ప్రచక్షతే’
ప్రకృతసిద్ధి కొఱకై న చింతను ఉపోద్ఘాతమందురు’ అని.

ఈ యధికరణమే గురుమతమును అనుసరించి ఉపన్యసింపఁ బడుచున్నది— ‘అష్టవర్షం బ్రాహ్మణ ముపనయాత తమధ్యాపయేత్’ ఎనిమిదేండ్లు గల బ్రాహ్మణుని ఉపనయింపవలయును—వానిని జదివింపవలయును. అనుచోట అధ్యాపనము విధి విషయమై ప్రతిభాసించుచున్నది. విధిసాధింపఁదగినదని నియోజ్యమును అపేక్షించును. ఇక్కడ నియోజ్యము విధింపఁదగినది ఏమి అన్నచో ఆచార్యకమే [ఆచార్యుని కర్మ అధ్యాపనము] విధింపఁదగినది. సమాన నోత్సంజనాచార్యక [పాణిని సూ. 1. 3. 3. 6] ఇత్యాదికమైన పాణిన్యను శాసనముచేత ఆచార్యకము గమ్యమానమగుచుండఁగా నీ ధాతువు ఆత్మనే పదముగా విధింపఁబడుచున్నది గనుక. ఉపనయనమందు ఎవఁడు నియోగింపఁ దగినవాఁడో వాఁడే అధ్యాపన

మందును ఆ రెండు ఒకటే ప్రయోజనము గలవి గనుక నియోగింపఁ దగిన వాడగును కనుకనే మనువిట్లు చెప్పెను.

ఉపనీయతుయః శిష్యం వేదమధ్యాపయేత్ ద్విజః
సాంగంచ సరహస్యంచ తమాచార్యం ప్రచక్షతే

[మను. స్మృ. 2. 1. 4. 0.]

విద్విజుఁడు అంగములతోడను రహస్యముల తోడను గూడిన వేదమును శిష్యునిఁజదివించునో అతనిని ఆచార్యుఁ డందురు అని. కనుక ఆచార్య కర్తృకమైన యధ్యాపనము మాణవక కర్తృకమైన యధ్యయనము లేకుండ సిద్ధింపదుగాన అధ్యాపన విధి ప్రయోగము చేత అధ్యయనానుష్ఠానము సిద్ధించును. ప్రయోగింపఁదగిన వ్యాపారములేకుండ ప్రయోగించువానిని వ్యాపారము నిర్వహింపఁబడదు గదా తర్హ్యధ్యేతవ్యః (తై అ. 2. 15)

అనుదానికి విధిత్వము సిద్ధింపదు అన్నచో సిద్ధింపకపోనిమ్ము దానివల్ల మాకు వచ్చిన హనియేమి. వేఱుగా అధ్యయనవిధిని అంగీకరించుటలో ప్రయోజనములేదు గదా. విధివాక్యము నిత్యానువాదముగాఁ గూడ ఉపపన్నమగును. కనుక అధ్యయనవిధిని ఉపజీవింపఁజేసి యిది వఱకు ఉపన్యసింపఁబడిన పూర్వోత్తర పక్షములు ఇంకొక విధముగా ప్రదర్శింపఁదగినవి.

విచారశాస్త్రము విధిరూపముగా ఆరంభింపరాదు అన్నది పూర్వ పక్షము. విధిరూపముగా ఆరంభింపఁదగినదని సిద్ధాంతము. అందు విచారణ విధిగా నాచరింపవలసినది. అని పలుకువారు 'అధ్యాపన విధి' మాణవకునికి అర్థమును గూడ బోధింపఁవలయునని తెలుపునా? లేక పాఠము మాత్రమునె తెలుపునా. అర్థావబోధ లేకుండఁగూడ అధ్యాపనము సిద్ధించుట ఫలన మొదటి పక్షము సరికాదు. పాఠ మాత్రముతోనె విచారణకు విషయ ప్రయోజనములు సంభవింపవు గాన రెండవ పక్షము సరికాదు. పైకి అభాసగా సందేహముగానున్న యర్థము విచారశాస్త్రమునకు విషయమగును. అటువంటిప్పుడు ఎక్కడ అర్థజ్ఞానమైన నుండదో అక్కడ సందేహమన్నదే యుండదు గదా. విచారణకు ఫలమైన నిర్ణయమును గూర్చిన

అశయే సంభవింపదు. కనుక సందేహముగాని ప్రయోజనముగాని లేనిది ప్రేక్షావంతులకు బ్రతిపాదన చేయుకోరికకు అవకాశమేగాదు. 'మనస్సు గలవాని యింద్రియములకు సన్నికృష్టమై స్పష్టమైన వెలుగుకు మధ్యగా ఘటము ఉన్నది! అను న్యాయముచేత (స్పష్టముగా ఘటము కన్పించు నపుడు దానిని జూపుటకు ప్రయత్న మనవసరమైనట్లు) అక్కడ విషయ ప్రయోజనములు ఉండుట అసంభవమగుటచేత విచారశాస్త్రము ఆరంభింపఁదగనిదని పూర్వపక్షము.

అధ్యాపన విధిచేత అర్థావబోధ ప్రయోజనమని చెప్పఁబడదు. అయినను సాంగముగా వేదములు చదివి పదపదార్థముల సంగతిని గ్రహించిన పురుషునికి పౌరుషేయములైన గ్రంథములందు వలె వేదమునందును అర్థావబోధ కలుగుచునే యుండును. శత్రుగృహమునకు భుజించుటకు వెళ్ళునపుడు అక్కడ 'విషము తినుము' అను తల్లి చెప్పిన వాక్యమునకు 'వీనియింటఁ దినకుము' అను భోజన ప్రతిషేధములోనే తాత్పర్య విషయ మగుట వలన ప్రతీయమానమగు నర్థము కూడ ఎట్లు వివక్షింపఁబడదో అట్లే ఆత్మా యార్థమునకు వివక్ష లేనపుడు ఇదివరకే చెప్పిన విషయాద్య భావ దోషము ప్రాదుర్భవించునన్నచో - ఇటు దృష్టాంత ద్వారాంతికములలో వైషమ్యము సంభవించుచున్నది గాన - అట్లు అనరాదు. విషభోజన రూప వాక్యము అవ్త ప్రణీత మగుటచేత ముఖ్యార్థ పరిగ్రహమునకు బాధ అగును అను వివక్ష ఆశ్రయింపబడదు. ఆ పౌరుషేయమైన వేదమందైతే ప్రతీయ మానమైన యర్థము ఎందుకు విక్షింపఁబడదు? వివక్షితమైన వేదార్థమందును ఎక్కడెక్కడ పురుషునికి సందేహము కలుగునో అది యంతయు విచారశాస్త్రమునకు విషయమగును. దాని నిర్ణయమే ప్రయోజనము కనుక అధ్యాపన విధిచేత ప్రయుక్తమైన యధ్యయనముచేత తెలియఁబడుచున్న యర్థము వికారణకు అర్థమగుట వలన విచారశాస్త్రము విధిగా ఆరంభింపఁ దగినదగుటచేత విచారశాస్త్రము ఆరంభింపఁ దగినదని సంగ్రహముగాఁజెప్పిన సిద్ధాంతము.

సరే యిది యిట్లు గుఱగాక. 'వేదము అపౌరుషేయము' అని యెట్లు చెప్పబడుచున్నది. వేదములు అపౌరుషేయములనుటకు ప్రమాణములేదు. గదా. వేదములు అపౌరుషేయములు. సంప్రదాయము విచ్ఛిన్నము కాక పోఁగా వాని కర్తృత్వరో స్మరింపబడక పోవుటవలన అత్మవలె అని తలఁతు వేని ఇది ఇట్లు తలంచుట సరికాదు. వేదములు పౌరుషేయములని వాదించువారు ప్రశయములో వేద సంప్రదాయము విచ్ఛిన్న మగునను వక్షమును స్వీకరించుటవలన 'విచ్ఛిన్నము కాకపోఁగా అను విశేషణము సిద్ధింపదు కాన. కర్తృలు స్మరింపబడక పోవుట యనఁగానేమి. ప్రమాణ సిద్ధమైన కర్తృకత్వము లేకపోవుట అనియా, లేక స్మరణకు గోచరము కాని. కర్తృకత్వము కలుగుట అనియా. వానికి కర్తృ పరమేశ్వరుఁడు అగును అను ప్రమాణమును అంగీకరించుట వలన మొదటి వక్షము సరికాదు. వేదకర్త ప్రమాణా సిద్ధుడా అస్మృతుడా అను వికల్పములను నహింపక పోవుటవలన రెండవ వక్షమును సరికాదు. అదెట్లున, ఎవరో యొకరు వానిని స్మరింపలేదు అని యందుమా లేక అందఱును స్మరింపలేదు అని యందుమా. యోధర్మశీలో జితమానరోషః' ఎవఁడు ధర్మశీలుఁడు మానరోషములను జయించెనో అతఁడు కర్త

అస్యహతో భూతస్య నిఃశ్వసిత మేతత్ యద్భగ్వేదో యజుర్వేద ఇత్యాది ముక్తి విషయబోధకములగు నుపనిషత్తులలో వ్యభిచారము కనిపించుటచే మొదటిది సరికాదు.

అందఱును స్మరింపకపోవుటకు సర్వజ్ఞులు కానివారు వానిని దెలిసికొన శక్యము గాకపోవుటవలనను పౌరుషేయత్వములో ప్రమాణము సంభవించుటవలనను రెండవది సరికాదు. వేదవాక్యములు కాళిదాసాది వాక్యములవలె వాక్యములగుట వలన. పౌరుషేయములు వేదవాక్యములు మన్నాది వాక్యములవలె ప్రమాణములగు చుండఁగా వాక్యములగుట ఆప్తులచే బ్రహ్మతములై నవి." అని మఱి

వేదస్యాధ్యయనం సర్వం గుర్వధ్యయన పూర్వకం

వేదాధ్యయన సామాన్య మధు నాధ్యయనం యథా

‘వేదాధ్యయనము సర్వమును వేదాధ్యయన సామాన్య మగుటవలన నేటి యధ్యయనము వలె గుర్వాధ్యయన పూర్వక మైనది’ అను ననుమానమును గూర్చి సాధనము ప్రతిక్షాల మగుచున్నది అన్నచో అదియును ప్రమాణకోటిని ప్రవేశింపఁజాలదు. ఏలయన.

భారతాధ్యయనం సర్వం గుర్వాధ్యయన పూర్వకం

భారతాధ్యయనత్వేన సాంప్రతాధ్యయనం యథా. ‘భారతాధ్యయనము సర్వము భారతాధ్యయన మగుటచేత నేటి యధ్యయనమువలె గుర్వాధ్యయన పూర్వకమైనది.’ అనుదానితో సమానముగా ప్రతికనిపించుచున్నది గదా అన్నచో అందు వ్యాసుఁడు కర్త అని స్ఫురింపఁబడుచున్నాఁడు గదా.

కోహ్యన్యః పుండరీక్షా న్మహా భారత కృద్భవేత్.

‘పుండరీకాక్షుని కంటె నింకెవఁడు మహాభారత కర్త కాఁగలఁడు’ ఇత్యాదులందు (కర్తృత్వము చెప్పఁబడెను) అని అన్నచో అందు సారములేదు. (అపౌరుషేయములని చెప్పుటలో సారములేదు.)

‘ఋచః సామాని జజ్ఞిరే, ఛందాంసి జజ్ఞిరే

తస్మాద్యజు స్తస్మా దజాయత’ (తె. అ. 3. 1. 2.)

‘అతనివల్ల ఋక్కులు పుట్టెను. ఛందస్సులు పుట్టెను. అతనివల్ల యజుస్సు పుట్టెను.’ అని. పురుషసూక్తములో వేదమునకు కర్తగలఁడని చెప్పఁబడుచున్నది గదా.

మఱియు శబ్దము అనిత్యము సామాన్యగుణము గలిగి యుండఁగా అస్మదాది బాహ్యేంద్రియములచే గ్రహింపఁడగి యుండుట వలన ఘటము వలె ‘అదే యీ గకారము’ అను ప్రతిజ్ఞచే ‘ఈ యనుమానము’ ప్రతిహతమయినదన్నచో అది యంతసుందరమైనది కాదు. అది తెగియూడి మరల బయలుదేరిన జుట్టువలె ఊడిన దళిత (దంత) కుందాదులందు వలె ప్రతిజ్ఞ

సామాన్య విషయముగుట వలన బాధకము కాదు. శరీరములేని వరమే శ్వరునికి తాల్పాదిస్థానములు లేవు గనుక వర్ణోచ్ఛారణము అనంభము గాదా. కనుక వేదములను అతఁడు రచించుట ఎట్లు సంభవించును అన్నచో అట్లునుట సరియైనది కాదు. స్వభావసిద్ధముగా అతనికి శరీరము లేక పోయినను అతఁడు భక్తులను అనుగ్రహించుటకై లీలావిగ్రహములను గ్రహించుట సంభవించును గదా. కనుక వేదములు అపౌరుషేయములు అని చెప్పుమాట యుక్తముగాదు అంటే ఆ విషయములలో సమాధాన మిప్పుడు చెప్పబడుచున్నది.

అసలు పౌరుషేయత్వమును దానిని ఎట్లు సాధింపవలసియున్నది. పౌరుషేయత్వమనఁగా అస్మదాదులు మాటిమాటికి ఉచ్చరించునట్లు వేదము పురుషుని నుండి ఉత్పన్నమైనది అనునంత మాత్రమేనా? లేక అస్మదాదులచే నిబంధింపఁబడిన ప్రబంధమునువలె ప్రమాణాంతరముచే అర్థమును పొంది దానిని ప్రకాశించుటకై రచించుటా? మొదటి పక్షములో వివ్రతిపత్తి లేదు. ఇంక రెండవ పక్షములో అనుమానమును బట్టి దానిని సాధించుటా లేక ఆగమ బలమువలన దానిని సాధించుటా? మాలతీ మాధవాది వాక్యము లందు (మాలతీ మాధవాదికము పౌరుషేయవాక్యముగుట వల్ల శకుంత లాదుదులవలె అనుచోట) * సవ్యభిచారము ఉన్నది గాన మొదటి పక్షము సరికాదు. ప్రమాణముండఁగా అని విశేషణము వేయుదము అన్నచో అదికూడ పండితుల మనస్సు నందు విశదమగుటలేదు. వీలయిన వేద వాక్యము ఇతర ప్రమాణములకు గోచరము కాని సంగతినే ప్రతిపాదించు నది గదా. అది ఇతర ప్రమాణములకు గోచరమైన యర్థమును ప్రతిపా దించునది అని సాధింతమనుటకు 'నా తల్లి గొడ్డురాలు' అనునట్లు వ్యాఘా తము గలుగును.

* సవ్యభిచారముతో గూడిన హేతువు సవ్యభిచారము అది హేత్వాభాస. వ్యభి చారమనగా సాధ్యాభావ పదవృత్తిత్వము. కొండ ధూమముగలది. పహ్ని వల్ల. ఇది ధూమములేని ఇనువగుండునందు పహ్ని యుండుట వ్యభి చారము మాలతీ మాధవాది ఉదాహరణలో వాక్యత్వము హేతువు. సాధ్యము పౌరుషేయత్వము.

మఱియు పరమేశ్వరుడు లీలావిగ్రహమును పరిగ్రహించెదనని యంగీకరించినను అతీంద్రియార్థమును దర్శించుట సంఘటింపదు. దేశకాల స్వభావములను దాటినవి ప్రకృష్టమందున్న అర్థములను గ్రహించెడి యుపాయములు లేకపోవుచున్నవి. అతని యింద్రియములు చక్షురాది కమే అటువంటి విప్రకృష్టమందలి వస్తువుల ప్రతీతిని గలిగించుటలో క్షమ మగునని తలఁపరాదు. దృష్టమైన యనుభవములను బట్టియే అటువంటి కల్పనను ఆశ్రయింపవలయును గదా. పరమేశ్వరునికి సర్వజ్ఞత్వమును నిరాకరించు సమయములో పెద్దలు భట్టాచార్యులుఁ గూడ నిట్లు చెప్పిరి. ఎట్లన,

యత్రాప్యతిశయో దృష్టః సస్వార్థా నతి లంఘనాత్

దూర సూక్ష్మాది దృష్టే స్యాన్నరూపే శ్రోత వృత్తితా.

‘ఎక్కడఁ గూడ అతిశయము చూడఁబడెనో అది స్వార్థమును అతిక్రమింపక పోవుటవలన దూరసూక్ష్మాది దృష్టేలో అగును. రూపమందు శ్రోత్రవృత్తి త్వము ఉండదు.’ అని, కనుకనే అగమబలము వలన దానిని సాధింపరాదు. ‘తేన ప్రోక్త’ పా. సూ. 4. 3. 101) అను పాటినియొక్క యనుశాస నము ఉన్నను కారకము కాలావము తైత్తిరీయము అను మొదలైన పేర్లు ఎట్లు ఆధ్యయన సంప్రదాయ ప్రవర్తక విషయములుగా యుపపన్నమగునో అట్లే ఇక్కడఁ గూడ సంప్రదాయ ప్రవర్తక విషయములుగాఁ గూడ ఉపపన్నమగును.

అదే యిది గోపదములోని ఆ గకారమే ప్రత్యభిజ్ఞానములో విరోధము గలుగుట వలన ‘అనుమాన బలమును బట్టి శబ్దము అనిత్యము అని సిద్ధిం చుచున్నది.’ అని యనరాదు. ఏకత్వము లేకపోయినను అది సామాన్య మూలకమైనదని అనుట సరికాదు. అందుఁ గొన్నిచోట్ల వ్యభిచారము కనిపించినపుడు దానిని ఉత్పేక్షించు విషయములో స్వతః ప్రామాణ్యము వాదించు వారిచే నిట్లు చెప్పఁబడినది.

“ఉత్పేక్షితహి యోమోహో దజ్ఞాతమపి బాధనం

స సర్వ వ్యవహారేషు సంశయాత్మా వినశ్యతి” అని. ‘ఎవఁడు

తనకు తెలియక పోయినను బాధ గలుగుటను గూర్చి కూడ ఉత్పేక్షించునో వాఁడు సర్వ వ్యవహారములలోను సంశయాత్మయై నశించును. అని’

ఓయీ! ఈ ప్రత్యభిజ్ఞానము గత్వాది జాతి విషయమే గాని గాది వ్యక్తి విషయముగాదు. ఆ గాది వ్యక్తులను ప్రతి పురుషునిలోను భేదము ఉపలబ్ధమగును. కనుక అట్లు గాని వ్యక్తైక్యమైనచో సోమశర్మ చదువు

చున్నాడు అను విభాగము కాకపోవును. ఏగకారాదులు సోమశర్మచే అధీతములో అవే ఇతరులచే అధీతములని వాడిది చదివెను వాడది చదివెను

అను వ్యవహారము నిరాలంబనమై పోవును అన్నచో అదికూడ శోభావహము గాదు. గాది వక్తి భేదములో ప్రమాణము లేకపోవుటచే గత్వాది జాతి

విషయకల్పనలో ప్రమాణము లేకపోవుచున్నది గనుక. గోవు అంటే ఏమో తెలియనివానికి ఆ గోవు ఒకటే వేరువేరుచోట్ల వేరువేరుగా వేరువేరు

మనుష్యులకు ఆయా విధముగా భిన్న దేశములలో చిన్నది వలె గొప్పది వలె, పొడుగుదివలె పొట్టిదివలె తోచునో అట్లేగ వ్యక్తిని తెలియని వానికి

ఆ వ్యక్తి గూడ ప్రకటించనివి వేరువేరుగుటవల్ల తత్తద్ధర్మాను బంధినియగు వ్యక్తిగా ప్రతిభాసించును. దీనిని బట్టి విరుద్ధధర్మా ధ్యాసవల్ల భేదము

సిద్ధించుననుమాట నిరస్తమైనది. అందు స్వాభావికమైన విరుద్ధధర్మా ధ్యాసము భేదసాధక మగునా? లేక ప్రాతీతిక మగునా? గోవు మొదలగు

పదములందు గకారాదులందు స్వాభావిక విరుద్ధ ధర్మము లేకపోవుటవల్ల ప్రథమపక్షమున ఇది సిద్ధింపదు. ఇంకొక విధముగా స్వాభావిక భేదమును

అంగీకరించిన వది గకారములను చైత్రుఁడుచ్చరించుచున్నాడు అను ప్రతి వత్తి గలుగును గాని వదిసారులు గకారమునుచ్చరించు చున్నాడనికాదు.

ఇంక రెండవ పక్షముననైతే స్వాభావిక భేదము సిద్ధించునట్టి ఉపాధి భిన్నముగాన అందువల్ల, గలిగిన ఇతరోపాధి భేదముచేత స్వాభావికమైన

భేదము పోదు. అకాశమునకుఁ గూడ ఇది ఘటాకాశము ఇది గృహాకాశము అని ఘటాద్యుపాధి భేదముచేత స్వాభావికమైన భేదము లేకపోవుఁగాక.

ఈ గకారమును సోమశర్మ చదివెను ఇది చంద్రశర్మ చదివెను అను వాక్య వృత్తమైన నిదానము నాదమూలకము (వ్యంజక ధ్వని మూలకము) అది ఆచార్యులచే నిట్లు చెప్పబడెను.

‘ప్రయోజనంతు యజ్ఞాతే స్తత్త్వద్వర్ణా దేవలవ్యుతే
వ్యక్తి లభ్యంతు నాదేభ్య ఇతి గత్వాది ధీర్వృథా’

‘గకారాది వ్యక్తై క్యము వల్ల అక్కడ గత్వాది జాతిలేదు. జాతివల్ల ఏ ప్రయోజనమున్నదో అది వర్ణము వల్లనే లభింపఁగలదు. వ్యక్తివల్ల లభింపఁదగినదైతే నాదము వల్లనే అగును. తారస్వర గకారము మంద్రస్వర గకారము ఇత్వాది భేదప్రతీతి వ్యక్తి నానాత్వ ప్రయోజనము కనుక గత్వాది బుద్ధి వ్యర్థము’ అని.

ప్రత్యభిజ్ఞా యదాశబ్దే జాగర్తి నిరవగ్రహః
అనిత్యత్వానుమానాని సైవసర్వాణి బాధతే’

‘ఎప్పుడైతే శబ్దమందు ఆగకారమే ఇది అను ప్రత్యభిజ్ఞ అడ్డులేనిదై మేల్కొని యున్నదో అదే అనిత్యత్వానుమానము అన్నిటిని బాధించును అని.

కనుక — ‘చక్షూరూపము వలె శబ్దము ఇంద్రియ గ్రాహ్యవిశేష గుణము గలదగుట వలన అనిత్యము’ అని మానమనోహరములో వాగీశ్వరుఁడు చెప్పినది దీనిచే నిరస్తమైనది. మీ మాంసకులు మధ్యమతాను యాయులును గూడ గకారాదులు ద్రవ్యమనిరి. దీనిని బట్టి శబ్దము గుణమెకాదు. ద్రవ్యమే. శబ్దము ద్రవ్యము అని ద్రవ్యత్వాదిని గూర్చి శబ్దము గుణము కాదు కనుక ఇంద్రియగ్రాహ్య విశేష గుణత్వమను పక్షమైన శబ్దమందు హేతువు లేదు. స్వరూపసిద్ధ హేతువు సిద్ధింపక పోవుటవలనను ధ్యన్యంశమందు సిద్ధ సాధన మగుటచే సాధనాపేక్షలేదు గాన అశ్రావణత్వోపాధి బాధితమగుట వలనను వాగీశ్వరుఁడు చెప్పినది సరికాదు. ఎక్కడ అనిత్యత్వమున్నదో అక్కడ అశ్రావణత్వమున్నది ఘటాదులందు వలె అని సాధ్యవ్యావకత్వము. ఎక్కడ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విశేష గుణత్వమున్నదో

అక్కడ అశ్రావణత్వమున్నది అను నియమములేదు. శబ్దమందె వ్యభి
చరించుట వల్ల అని సాధనావ్యావకత్వము. కనుక అశ్రావణత్వ రూపో
పాధి ఉండుటవల్ల సోపాధికమైన హేతువు వ్యావృత్త్యా సిద్ధమని భావము.
ఉదయనుండైతే అశ్రయము ప్రత్యక్షము కాకపోయినను అ భావము
ప్రత్యక్షమే అని మహా ప్రయత్నముచే ప్రతిపాదించుచు కోలాహలము
నివృత్తము, శబ్దము ఉత్పన్నము 'అనువ్యవహారాచరణకై కారణమైన ప్రత్య
క్షమును శబ్దానిత్యములో ప్రమాణీకరించున్నాడు. ఉదయను మతమిది
అనిత్యము శబ్దము తదుత్పత్తి వినాశనములు ప్రత్యక్ష సిద్ధమగుటవల్ల.
శబ్దము ఉత్పన్నము అను వ్యవహారము శబ్దోత్పత్తి ప్రత్యక్ష మూలకము
కోలాహలము నివృత్తము అను వ్యవహారము శబ్దవినాశ ప్రత్యక్షమూలకము.
శబ్దము వాయువు అప్రత్యక్షమైనను తద్గత రూపాభావము చాక్షుషముగా
కనిపించుటచే ఉక్తకార్యకారణ భావమును అంగీకరించక పోవుటచే - శబ్ద
వినాశము ప్రధ్వంసా భావరూపము గాన ప్రత్యక్షమెట్లు అభావ ప్రత్యక్షము
అశ్రయప్రత్యక్ష కారణము గనుక. శబ్దవినాశాశ్రయాకాశము ఆతీంద్రియ
ముగాన అప్రత్యక్షమగుటవల్ల అని అనరాదని భావము. అది కూడ విరుద్ధ
ధర్మసంసర్గము ఔపాధికము (ఉపాధి భేదసిద్ధము) అని ఉపాదించెడి
న్యాయము. రక్తబలి యివ్వగా సంతోషించి బాధించని భేతాళుని పంటిది.
తార మంద్రత్వాది విరుద్ధధర్మములు శబ్దములో లేకున్నను భాసించునట్లు
ఉత్పత్తి వినాశనములును భాసించును కనుక వ్యవహారము కుదురును.
నిత్యత్వ విషయములో న్యాయభూషణకారునిచేత చెప్పబడిన సర్వదా
ఉపలబ్ధికి అనుపలబ్ధికి సంబంధించిన ప్రసంగము ఏదైతే గలదో అదికూడ
ధ్వనిచే సంస్కరింపబడినది ఉపలబ్ధమగునని అంగీకరించుట వలన ప్రతి
క్షిప్తము. ఒక్కమాటుగా ఇంద్రియములకు సంబంధముగా ప్రతినియ
తమై సంస్కారములచే సంస్కరింపఁదగి యుండవను ననుమానమేది. శబ్ద
విశేషము నియత సంస్కార్యముకాదు. ఇతరములతో కూడ సంబంధములో
విశేషము లేకపోవుటవల్ల అని. ఇది సద్దేతువుగాదు. సర్వజీవులు విభు
వులు గాన అంతట ఉన్నను చాక్షుషాది జ్ఞానకాలములో ఒకే ఆత్మవిశేషము

సంస్కారముగా కనిపించుటవల్ల గలదో అది ఆత్మయందు అనైకాంతిక మగుచున్నది. కనుక ఇంక అతి కలహము చేయుటచాలు. కనుక వేదము అపేరుషేయము అని సిద్ధించినది. కాన సమస్త శంకా కళంకాం కురములు నిరసింపఁబడినవి అందుచే ధర్మమందు స్వతః ప్రామాణ్యము సిద్ధించినది గావ యిది సుస్థితము. సరే ఇది యిట్లు కానిమ్ము.

ప్రమాణత్వా ప్రమాణత్వే స్వతః సాంఖ్యాః సమాశ్రితాః
నై యాయికాస్తే పరతః సౌగతా శ్చరమం స్వతః
ప్రథమం పరతః ప్రామాః ప్రామాణ్యం వేదవాదినః
ప్రామాణ్యం స్వతః ప్రామాః పరత శ్చా ప్రమాణతాం

ప్రమాణములన్నవి స్వయముగానా? ఇతరములను బట్టియో? అని సంశయము. సాంఖ్యులు ప్రమాణత్వమునకుగాని అపమాణత్వమునకు గాని కారణము స్వతస్సిద్ధముగానే గలుగునందురు. అనై యాయకులు పరమైన దానివల్ల ప్రమాణత్వమునుగాని అంగీకరింతురు. సౌగతులు (బెద్ధులు) అప్రమాణత్వమును స్వతః ప్రమాణత్వము గలదిగా నంగీకరింతురు. వేదవాదులు ప్రమాణత్వమును ఇతరమైన దానివల్ల నగునని అంగీకరింతురు. వేదవాదులు స్వతహా ప్రమాణత్వమును పరమైన దానివల్ల అప్రమాణత్వమును చెప్పిరి.

ఇట్లు వాదుల వివాదము కనిపించుట వలన ధర్మమందు ప్రామాణ్యము స్వతః సిద్ధముగా సిద్ధమైనట్లే స్వీకరింపఁ బడుచున్నది. యథా ర్థానుభావరూప ప్రామాణ్యమును ప్రమయమందురు.

స్వతః ప్రామాణ్యమనగానేమి? 1. స్వయముగానే ప్రామాణ్యము పుట్టినదా? 2. లేక స్వాశ్రయమైవ జ్ఞానము వలనఁ బుట్టినదా? 3. లేక తన్ను ఆశ్రయించిన జ్ఞాన సామగ్రిచే పుట్టినదా? 4. లేక జ్ఞాన సామగ్రిచే పుట్టిన జ్ఞానవిశేషమును ఆశ్రయించుటా? 5. లేక జ్ఞాన సామాన్య సామగ్రి మాత్రముచే పుట్టిన జ్ఞానవిశేషమును ఆశ్రయించుటా.

అందు మొదటి పక్షము దోషయుక్తమైనది. ఏలయన కార్యకారణ భావము భేద సామానాధికరణ్యము గలది గాన ఒకదానియందు అది యుండుట అసంభవము స్వతఃప్రమాణము అన్నప్పుడు ఇంకొకటిలేకు కనుక తనయందు తనకు ప్రామాణ్యమెట్లు. రెండవ పక్షమును పనికిరాదు. గుణముగా ఉన్నజ్ఞానము ప్రామాణ్యమును గుఱించి సమవాయి కారణ మగుట వలన అది ద్రవ్యము గావలసివచ్చును. కనుక జ్ఞానము అత్మకు గుణము ద్రవ్యమునుగాదు. అది ఎప్పటికి దేనికిని సమవాయి కారణము కానేరదని భావము. ఇంక మూడవదియుగాను. ప్రామాణ్యము ఉపాధి (అనుభవాత్మక జ్ఞానమునకు అత్యంతము బాధలేకపోవుటయే యిక్కడ ఉపాధి యనఁగా) యైనపుడుగాని జాతి యైనపుడుగాని దానికి జన్మ అసంభవము కాఁబట్టి స్మృతిత్వమునకు అనధికరణమైన జ్ఞానమునకు బాధాత్యంత భావ నమే ప్రామాణ్యోపాధి యనఁగా. దానికో ఉత్పత్తి సంభవించదు. అంత్యతా భావము నిత్యమని అంగీకరింపఁబడినది కనుక. నిత్యము గనుకనే జాతికి గూడఁ బుట్టుక యుక్తముగాదు. ఇంక నాల్గవ పక్షమును సరికాదుఁ అప్రమ అయధార్థజ్ఞానము విశేషము గదా. వృక్ష సామగ్రి శింశుపా సామగ్రి యందు బీజ సామాన్యమున ఎట్లు సామాన్య సామగ్రి విశేష సామగ్రియందు అను ప్రవేశించును. మఱియొక విధముగా నైనదన్నచో అట్లు విశేష వృక్షమందు బీజములేక, విశేషమందు సామాన్యము ఉండక ఏదో అకస్మిక ఘట్టముచేత అట్లు జరుగునని చెప్పవలసి వచ్చును. కనుక పరతః ప్రమా ణత్వముచేత స్వీకరింపఁబడిన యప్రామాణ్యము విజ్ఞాన సామాన్య సామగ్రి జన్యా శీతత్వమని అతివ్యాప్తి అపన్నమగును. అకస్మికముగా ఏదో జరిగినదన్నప్పుడు చెప్పబడిన అయధార్థ జ్ఞానము జ్ఞానసామగ్రి జన్యమైన జ్ఞానవిశేషము. దానిని ఆశ్రయించినది అప్రామాణ్యము. కాన అప్రామా ణ్యమందు ప్రామాణ్య లక్షణ ప్రసక్తిచేత అతివ్యాప్తి కలుగునని భావము. అయిదవ వికల్పము వికల్పితము.

జ్ఞాన సామగ్రి మాత్ర జన్యత్వమనఁగా, దోషాభావ సహకృతమైన జ్ఞానసామగ్రిచేత జన్యమగుటయే అనియా లేక దోషాభావాసహకృత జ్ఞాన సామగ్రి జన్యత్వమనియా. మొదటి పక్షము కాదు. పరతః ప్రామాణ్యవాదులు

దోషాభావముతో గూడిన జ్ఞానసామగ్రి జన్యత్వమునె తరతః ప్రామాణ్యముని
వారు అంగీకరించుట వలనఁ రెండవ పక్షమును గాదు యథార్థ జ్ఞానములో
దోషాభావము కారణము కాదు అని చెప్పినది జ్ఞానము కలిగించు నింద్రియ
ముల దోషాభావము కేవలము సాయము చేయుచున్నది కాని పార్థక్యముగా
దానికి జ్ఞానమునుగూర్చి కారణత్వమును నభిప్రాయముతోనా లేక నిస్స్వరూపా
భావము ఎక్కడను కారణము కాదని అభిప్రాయముతోనా? అయథార్థ జ్ఞాన
స్థలములో సామాన్య సామగ్రిని బట్టి అధికమైన దోషరూప కారణము ఉండుట
చేత మాత్ర పదముచేత వ్యావృత్తి ఎట్లు చేయబడినదో అట్లే యథార్థ జ్ఞాన
స్థలమందు సామాన్య సామగ్రినిబట్టి అధికమైన దోషాభావ కారణము ఉండుట
చేత మాత్రపదముచేత అక్కడ వ్యావృత్తి చేయబడుట లేదా లేక చేయబడు
చున్నదా అని వికల్పము. అక్కడ మాత్రపదముచేత వ్యావృత్తి చేయబడిన
యెడల అప్పుడు ప్రామాణ్య లక్షణమునకు ఏ యువాహరణమును ఉండదు.
కాన అసంభవమే అగును. కనుక దోషాభావమునకు వ్యావృత్తిలేదను
నభిప్రాయముతో అద్యపక్షోదయము. యథార్థ జ్ఞానమందు దోషాభావ
మునకు కారణత్వమేలేదు. కనుక దానికి వ్యావృత్తి ఉన్నను క్షితి లేదను
నభిప్రాయముతో రెండవ పక్షముయొక్క ఉదయము. పశీలింపగా అయ
థార్థ జ్ఞానము జ్ఞానసామగ్రి జన్యమగును అయినను అధిక దోషము అక్కడ
కారణమగుటచేత జ్ఞానసామాన్య సామగ్రి మాత్ర జన్యముకాదు అను నభి
ప్రాయముతో మాత్ర పద ఘటితముగా పంచమ పక్షముయొక్క ఉదయము
కలుగుచున్నది. ఏలయునఁగా, దోషాభావ సహకృతత్వము సిద్ధింపఁగా
అన్యథా సిద్ధముగాని అన్వయ వ్యతిరేకములచే సిద్ధించుటచే దోషాభావము
కారణమగుట వ్రజలేపమువలె స్థిరమగుచున్నది. గనుక దోషాభావము
లేనప్పుడుకాదు. అనువానిని బట్టి దోషాభావము కారణము దుర్నివారము.
ఇంక అభావము కారణమే కాదన్నచో అప్పుడు అభావము అన్నదానికి
కార్యత్వము ఉన్నదో లేదో చెప్పఁదగియున్నది. లేదందుమా అప్పుడు పట
ధ్వంసము అనుపపన్నము గాన పటము నిత్యము కావలసివచ్చును. పోనీ
కార్యత్వము ఉన్నదందుమా అది కారణమైనందువల్ల వచ్చిన యవరాధ
మేమి కాన ఇది రెండు వ్రక్కల పాశములుగల త్రాడే యగుచున్నది.

అభావము నిస్సర్వరూపముగాన సమవాయి కారణముకాదు. పోనీ కాకపోనీ భాధకములేదు గనుక నిమిత్తకారణమగును గదా. ఇట్లు అయిదు విధముల స్వతః ప్రమాణము చెప్పరానిదిగాన పరతః ప్రామాణ్యము ఇతరమగుదాని వల్ల దెలియబడుచున్నది. అనభ్యాసదశలో సాంశయికమగుటవల్ల అప్రామాణ్యమువల్ల పరిశీలించినపుడు జ్ఞానము సంశయగ్రస్తమగును. పరిశీలించిన తరువాత అనుభవపూర్వకముగా తెలిసికొన్న తర్వాత సంశయము పోవును. కాన ఇది అంగీకరింపదగినదే యగును. దీనినే ఉదయనుఁడు “సూ. భావమెట్లు కారణమో అభావముకూడ అట్లే కార్యమువలె కారణమగుట సమ్మతము (న్యాయ. కుసు. 1. 1. 0.) అనెను. అట్లును ప్రయోగము కలదు. విమతమైన ప్రామాణ్యము జ్ఞాన హేతువు కంటె నిరతమైన హేతువు నకదీనమైనది. కార్యత్వము ఉండఁగా కార్య విశేషమును అశ్రయించిన దగుట వలన అప్రామాణ్యము వలె. కనుక జ్ఞానముయొక్క ఉత్పత్తిలోను తెలియజేసిన పిదప గలిగిన జ్ఞప్తిలోను ఇతరమైన దానివల్ల తత్త్వమునందు ప్రమాణము సంభవించుట వలన ప్రామాణ్యము స్వతః సిద్ధము అన్నది కుళ్ళు గుమ్మడికాయ వంటిదగుచున్నది అని అన్నచో ఇది ఆకాశమున ముష్టి ఘాతము చేయుట వంటిదే యగుచున్నది. ఏలయనఁగా విజ్ఞాన సామగ్రీ జన్యత్వము ఉండఁగా దానికంటె “ఇతరమైన హేతువుచే జన్యము కాకపోవుట ప్రమకు స్వతస్సిద్ధమగుచున్నది” అను నిరుక్తి సంభవమగు చున్నది గాన. జ్ఞానసామాన్య సామగ్రీవల్లనే ప్రమాదూప జ్ఞాన విశేషము ఉత్పన్నమగుచున్నది. అందులో అధిక గుణముకాని దోషాభావము గాని హేతువుగాదు. దోషమైతే ప్రమకు ప్రతిబంధకమని మీ మాంసకమతము. ఇందు అనుమానము ప్రమాణ్యము గానున్నది కూడ. విమతప్రమ విజ్ఞాన సామగ్రీ జన్యత్వము ఉండఁగా దానికన్న నిరతరమైన దానిచే జన్యము కాదు అప్రమాత్వా నదికకారణమగుటవలన. ఘటాది ప్రమవలె. ఏకైక దేశముకూడ సాధకము గలదిగా నిశ్చయమైనచో దృష్టాంతముగా ఉపాదేయమై యగును. ఉదయనుని యనుమానము పరతస్త్వ సాధకమని శంకింప రాదు. ఏలయవ ప్రమదోష వ్యతిరిక్త జ్ఞానహేతువుకంటె నితరమైనదానిచే

జన్యముకాదు. జ్ఞానమగుటవల్ల అప్రమవలె అని ప్రతిసాధన రూపగ్రహముచే [సాధ్యాభావ సాధక హేత్వంతరముచే] సత్పతిపక్షమును హేత్వాభాస. దానిచే సాధ్యాభావ సాధక హేత్వంతరము గ్రస్తమగుటవలన. జ్ఞాన సామగ్రి మాత్రము వలననే ప్రమోత్పత్తి సంభవించునపుడు తదతిరిక్త గుణమునకుఁగాని దోషాభావమునకుఁ గాని కారణత్వమును కల్పించుటలో కల్పనా గౌరవము ప్రసక్త మగుటవలనను గూడ ఓయి దోషము ప్రమకు హేతువు కాకపోవుటచేత దోషాభావము ప్రమను గుఱించి హేతువగుట దుర్వివారమగుచున్నది గదా. అన్నచో అట్లనరాదు. విలయనఁగా దోషాభావము ప్రమలో ప్రతిబంధకము గాకపోవుటవ్వారా అన్యథా సిద్ధమగుట వలన. ఎట్లన ఘటమునుగూర్చి దండత్వము నియత పూర్వ వృత్తియైనను చందరూపము ఘటకారణముగా చెప్పఁబడదు. అది కారణము కానపుడు పూర్వనియత వృత్తిత్వ నియమమెట్లు అన్నచో దండము ఘటకారణముగా ఆభిమతము. కాన దండత్వ రూపములేకుండ ఉండుట అసంభవముగాన అది అన్యథాసిద్ధము. దానికి పూర్వవృత్తిత్వ నియతమైతే దోషము. అప్రమా హేతువగుటచే దోషము ఉండగా ప్రమోత్పత్తికాదు అని. ఎట్లన ప్రమా జ్ఞాన స్థలమందు నియత పూర్వవృత్తియైన దోషాభావముచే అప్రమా జ్ఞానమునకు ప్రతిబంధము చేరుబడినది. అనియేకాని దానికి ప్రమాజ్ఞానోత్పాదనోపయోగియైన వ్యాపారములేదు, అట్లుకాగా దోషాభావము ప్రమాజ్ఞానమునుగూర్చి కారణత్వముకాదు అని అన్యథా సిద్ధత్వమున్నది.

తస్మాద్గుణేభ్యో దోషాణా మభావస్త దభావతః

అప్రామాణ్య ద్వయాసత్త్వం తేనోత్ప ర్గోఽనయోదితః

‘కనుక గుణములనుబట్టి దోషములుండవు, దోషాభావము వలన సంశయ విషయములు సంభవింపకపోవుటచే అప్రామాణ్యద్వయము ఉండకపోవుట కలుగుచున్నది. అందుచే ఉత్సర్గము. నయమచేతనే స్వభావముగానే అపవాదాభావమందు ఉత్సర్గము ఉదయించుచున్నది అని. గుణమునకు గాని ప్రామాణ్యమునుగూర్చి హేతుత్వము అని అన్యులకు భ్రమగలుగుట వీతన్మూలకమని భావము. అట్లు ప్రమాజ్ఞప్రకూడ జ్ఞాపకముచేయు సామగ్రి

వల్లనే పుట్టుచున్నది. అప్పుడు సంశయమే ఉదయింపదు అను ప్రవనంగము బాధకమగుచున్నది అని చెప్పట యుక్తముగాదు. ప్రతిభాసరూప పుష్కల కారణమున్నప్పటికిని ప్రతిబంధక దోషాది సమవధానమువల్ల అది [సంశయము] యుత్పన్న మగుచుండుట వలన కనుక ప్రామాణ్యజ్ఞానమును గూర్చి దోషాదులు ప్రతిబంధకములని భావము. మఱియును నీ యనుమాన ప్రమాణమును స్వతః ప్రమాణమా కాదా? మొదటి పక్షము అనైకాంతికము రెండవదానిలో దానికిని పరతః ప్రామాణ్యమును దానికి పరతః ప్రామాణ్యము. ఇట్లుదాని కింకొకటి దానికింకొకటి అని అనవస్థ తప్పక యగును. కనుకను స్వతః ప్రామాణ్యమే స్వీకరింపదగినదని భావము. ఇక్కడ కుసుమాంజలిలో “శీఘ్రముగా ప్రచురప్రవృత్తి ప్రామాణ్య నిశ్చయాధీనముగాదు”. ప్రవృత్తి ఇచ్చను అపేక్షించును. ప్రవృత్తి ప్రాచుర్యమనగా ఇచ్చా ప్రాచుర్యమే. ఇచ్చ అనగా ఇష్టమును సాధించుటలోని జ్ఞానము. అదియును ఇష్ట జాతీయత్వలింగానుభవము. అదియును ఇంద్రియార్థ సంనికర్షము. ప్రామాణ్య గ్రహణమైతే ఎక్కడను ఉపయోగింపదు’ అని యేదైతే చెప్పబడెనో అదియును దొంగ ఎదుట వానిచంకలో బంగారమునుంచి మిగతా అన్ని అంగములను విప్పించి చూచుటవలె తోచుచున్నది. ఎందువల్లననగా సమీహితమును సాధించు జ్ఞానమే ప్రమాణముగా అవగమ్యమానమై ఇచ్చను పుట్టించుచున్నది. అను నీ విషయములో ప్రామాణ్య గ్రహణముయొక్క యుపయోగము స్ఫుటముగానే యున్నది.

మఱియును ఒకచోటనైనను నిర్వచికిత్సా [నిస్సంశయ] ప్రవృత్తి సంశయమువల్ల ఉత్పన్నమై యుండినచో అప్పుడు అన్నిచోట్ల అట్లగుట సంభవించుట వలన ప్రామాణ్య నిశ్చయము నిరర్థకమయిపోవును అట్లు నుచెప్పబడెను. — అనిశ్చితమైన దాని సత్త్వమే దుర్లభము అని. సత్త్వమే గనుక సులభమైనచో అప్పుడు ప్రామాణ్యమునకు నీళ్లువలుకొనుటయేయగును కాన ఇంక అతిగా ప్రవరించిప నేమి. అందువలన అట్లు చెప్పబడినది.

తస్మాత్సద్బోధకత్వేన ప్రాప్తాబుద్ధేః ప్రమాణతా
అర్థాన్యధాత్వ హేతుత్థదోషజ్ఞానా దపోద్యతే ఇతి.

కనుక సత్తును బోధించుటద్వారా ప్రాప్తించిన బుద్ధి ప్రామాణ్యము, అర్థమును అన్యథా సిద్ధముచేయు హేతువు వలనఁ బుట్టుదోష జ్ఞానమువలన అవవాదము చేయబడుచున్నది.' అని.

కనుక ధర్మము స్వతః స్థిత ప్రమాణము భావమగుచుండఁగా, జ్యోతిష్టోమముచే స్వర్గము కోరువాడు యజింపవలయును.' ఈ మొదలైన యర్థవాద మంత్రములను పేరుగల వేదములో యజేత [యజింపవలెను] అనుచోట నున్న 'త' ప్రత్యయము ప్రకృత్యర్థోప రక్తమైన భావనను చెప్పుచున్నది'. అని సిద్ధమగుచుండఁగా వ్యుత్పత్తిని అంగీకరించుచు అభిహితాన్వయవాదులు అభిధచే చెప్పబడిన వానికి ఆకాంక్షాదుల వల్ల అన్వయమగునను భట్టాచార్యుల సిద్ధాంతమిదియైనది.

యాగ విషయము నియోగము అని త ప్రత్యయము చెప్పుచున్నది అని కార్యములో వ్యుత్పత్తిని అనుసరించు అన్వితాభిదాన వాదులైన [అన్వయించిన యర్థమునె శబ్దము చెప్పనను] ప్రభాకర గురువుల సిద్ధాంతము. ఇది సర్వము నిర్దుష్టము.

ఇది

శ్రీ చర్ల వెంకమ్మ నారాయణ శాస్త్రుల తనయుడగు

చర్ల గణపతిచే అనువదింపబడిన

సాయణ మాధవీయములో సర్వదర్శన సంగ్రహములో

జైమిని దర్శనము.

— — —

పాణిని

పాణిని కాలమునుగూర్చి మనముసరిగ చెప్పలేము. ఆధారములు లేవు కాని పాణిని వ్రాసిన పుస్తకములలోని సంగతులనుబట్టి ఊహించనగును. ఈ పాణిని వ్యాకరణమునకు పతంజలి భాష్యమును వ్రాసెను. ఆ పతంజలి యోగ సూత్రములకు వ్యాసుడు భాష్యము వ్రాసెను. మఱి ఆ భాష్యమును వ్రాసినవాడు భారతాది గ్రంథకర్తయ వ్యాసుడగునో కాదో చెప్పలేము. ఆ వ్యాసుడే ఈ సూత్రములకు భాష్యము వ్రాసెన్నచో వ్యాసుని కంటే పూర్వుడు పతంజలి అనియు ఆ పతంజలికి పూర్వుడు పాణినియని చెప్ప వలసియుండును. పాణిని అష్టాధ్యాయసూత్రములను పాణినీయశిక్ష మొదలగునవి వ్రాసినట్లు తెలియుచున్నది.

పాణిని దర్శనము

సరే మఱి ఇది ప్రకృతి భాగము ఇది ప్రత్యయ భాగము అని ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగము ఎట్లు తెలియును అన్నచో పాతంజల జలము గ్రోలిన వారికి బోధింపఁదగిన యిది చమత్కారమును గలిగింపదు. వ్యాకరణ శాస్త్రము ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగము ప్రతిపాదించునను సంగతి ప్రసిద్ధమే గదా. అది యెట్లన

భగవంతుడైన మహాభాష్యకారుడు పతంజలి చెప్పిన మొదటి వాక్యము “మఱి యింక శబ్దానుశాసనము చెప్పబడును” అన్నది. దీని యర్థమిది.

[అథ] మఱి యను శబ్దము అధికారార్థమై ప్రయోగింపఁ బడుచున్నది అధికారమనఁగా ప్రస్తావము, ప్రారంభమన్నమాట. శబ్దానుశాసనమనఁగా పాణిని రచించిన వ్యాకరణ శాస్త్రము. శబ్దానుశాసనమన్నది చెప్పఁగా శబ్దానుశాసనము ప్రస్తావింపఁబడుచున్నదా లేదా అన్నది సందేహము కలుగు చున్నది. అట్లు ప్రసక్తము కారాదని అథ= మఱి శబ్దమును ప్రయోగిం

చిన బలమునుబట్టి అర్థాంతమును నిషేధించుట ద్వారా ప్రస్తావింపబడుచున్నది అను నర్థము అభిధీయమాన మగుచున్నది. దీనిచే 'శంనోదేవీ రభీష్టయే' అను వైదిక శబ్దములును, వానికుపయోగించు గోవు అశ్వము హస్తీ మొదలగునవియును శాసించబడుచున్నవి. అనగా వ్యుత్పత్తిని జెప్పి సంస్కరింపబడుచున్నవి. ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగయుక్తముగా బోధింపబడుచున్నవి గాన శబ్దానుశాసనము ఆనబడును.

ఇట కొందఱిట్లు ఆక్షేపించుచున్నారు— అనుశాసనక్రియ సకర్మకము గాన కర్మయైన శబ్దముగాని కర్తయైన ఆచార్యుడుగాని ప్రాప్తింపగా 'ఉభయకర్మణి' పా. సూ. 1. 3. 6.6.] అను శాసనమునుబట్టి కర్మకు షష్ఠి విధింపవలయును. అపుడు 'కర్మణిచ' [పా. 2. 2. 4. 8] అనుదానిని బట్టి శబ్దానుశాసనమనుదానికి సమాసము ప్రతిషేధింపబడుట వలన, శబ్దానుశాసన శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

ఈ విషయములో ఈ సమాధానము చెప్పబడుచున్నది— వీక్యత్పత్యయములోనైతే కర్త కర్మలు రెండు ప్రాప్తించునో అపుడే కర్మయందే షష్ఠి విభక్తి అగును. కర్మయందు మాత్రముగాదు అని బహువ్రీహి విజ్ఞాన బలముచేత నియమింపబడును. అదెట్లనగా, నేర్పుతేని గోపాలునిచే గోవులయొక్క దోహదము ఆశ్చర్యము అని. కర్తయందుగూడ షష్ఠి అగునని కొందఱు చెప్పుచున్నారు. కనుకనే కాశికావృత్తిలో కొందఱు సామాన్యముగానే 'ఆచార్యునిచే అనిగాని ఆచార్యునికి అనిగాని శబ్దముల అనుశాసనము అని విభాషగా శబ్దపడుచున్నారు' అని. శబ్దానుశాసన మున్నచోట మాత్రము శబ్దములకు అనుశాసనము అర్థములకుకాదు అని మాత్రమే వివక్షింపబడిన యర్థము. కర్తయైన ఆచార్యుని జెప్పక పోయినను సులభముగా దానిని ప్రతిపాదింపవచ్చును గాన ఆచార్యపద స్వీకారమునకు విశేషములేదు. కనుక ఉభయ ప్రాప్తిలేదు గాన 'ఉభయప్రాప్తే కర్మణి' అను షష్ఠిరాదు కాని 'కర్తృ కర్మణోః కృతి' [పాణి. సూ. 1. 3. 6. 5.] అను దానిచే

కృద్యోగములో కర్తయందు కర్మయందు షష్ఠి విభక్తి అగునని గాన చెప్పుటచే కృద్యోగ లక్షణమైన షష్ఠి యగును. అట్లు ఇధ్మ ప్రవశ్చన, పలాశ శాతనాదుఽవలె షష్ఠి తత్పురుష సమాసము కలుగును. లేక ఈ షష్ఠి శేష షష్ఠి అనవచ్చును. అందు ఏదియును చోదింపఁదగినది అవతరింపనే యవతరింపదు. సరే ఇట్లయినచో అన్నిచోట శేషషష్ఠియే సులభముగాచెప్పుకొనవచ్చును గాన షష్ఠి సమాసము నిషేధించు సూత్రములు అనర్థకములగును గదా అన్నచో నిజమే. వానికి స్వరమునుగూర్చి విచారణలో దాని ఉపయోగము వాక్యవదీయములో భర్తృహరిచే చూపఁబడెను. అదే మహాపాధ్యాయ వర్ధమానుఁడు చెప్పెను.

లౌకిక వ్యవహారేషు యధేష్టం జేష్టతాంజనః

వైదికేషుతూ మార్గేషు విశేషోక్తిః ప్రవర్తతాం.

ఇతి పాణిని సూత్రాణా మర్థవత్త్వ మసౌయతః

జనికర్తురితి ఖ్యాతే తత్ప్రయోజక ఇత్యపి

లౌకిక వ్యవహారములలో జనులు తను యిష్టమువచ్చినట్లు ప్రవర్తించుదుగాక. వైదిక మార్గములందు విశేషోక్తి ప్రవర్తించును. ఇట్లు చెప్పినచో పాణిని సూత్రములు అర్థవంతములగును. కనుక జనికర్త అన్నది జాయమానునికి హేతువు ఆ పాదకమగునన్నది ప్రయోజకమని కూడ చెప్పుచున్నాఁడు అని. కర్తను ప్రయోగింప జేయువాడు హేతుసంజ్ఞ కలవాడును, కర్తసంజ్ఞ కలవాడగును.

కనుక శబ్దానుశాసనమును మారుపేరుగల వ్యాకరణశాస్త్రము అరంభింపఁదగినదను వాక్యార్థము సంపన్నమగుచున్నది.

ఆ యర్థము త్వరగా తెలియుటకై 'అథ' మరి వ్యాకరణమని చెప్పఁబడుఁగాక 'అథ శబ్దానుశాసనం' అని వ్యర్థముగా చెప్పఁబడుచున్నదే అన్నచో అట్లు అనరాదు. ఏలయన, శబ్దానుశాసనమని సార్థకనామమును చెప్పినపుడు దానికి వేదాంగత్వ ప్రతిపాదక ప్రయోజనము చెప్పుట సిద్ధించుచున్నదిగదా. అట్లు గానిచో ప్రయోజనము చెప్పఁబడనపుడు వ్యాకరణము చదువుటకు

పాఠకులకు ప్రవృత్తియే ప్రసక్తముగాదు గదా. నిష్కారణో ధర్మః షడంగో వేదోఽధ్యేతవ్యః నిష్కారణ ధర్మమైన షడంగ వేదము చదువఁదగినది' అను దానిచే చదువఁదగినదని విధించుట వలననే ప్రవృత్తి సిద్ధింపఁగలదన్నచో అట్లనరాదు. అట్లు విధానమున్నను అది వేదాంగమని తెలుపు ప్రయోజనము చెప్పనిచో వానికి ప్రవృత్తియే యుపపన్నముగాదు. అదెట్లన—పూర్వమందు వేదము ఆధ్యయనముచేసి ఆధ్యేతలు త్వరగా వక్తలగుచున్నారు.

లోకాన్నో వై దికాః శబ్దాః సిద్ధా లోకాచ్చ లౌకికాః

మనకు వేదము వలన వై దిక శబ్దములు లోకము వలన లౌకిక శబ్దములు సిద్ధించుచున్నవి.' కాన వ్యాకరణము నిర్ధృతము అని యందురుగాన వేదాంగమని తలఁచువారు దాని యధ్యయనములో ప్రవర్తించిరి. కనుక ఇప్పటి వారికిఁగూడ అందు ప్రవృత్తి సిద్ధింపదు. కాన అట్లు ప్రసక్తము కాకపోవుగాక అని 'అది వేదాంగము' అని ప్రతిపాదించు ప్రయోజనము తగునట్లు చెప్పఁదగియే యున్నది.

ఒకవేళ తగునట్లు ప్రయోజనము చెప్పఁబడినను ప్రవర్తింపకపోయినచో అప్పుడు లౌకిక శబ్ద సంస్కారము లేనివారు యజ్ఞకర్మయందు ప్రత్యవాయమును పొందిన వారగుదురు. ధర్మము నుండి క్షీణింపుదురు. కనుకనే యాజ్ఞికులట్లు పఠింతురు "ఆహితాగ్ని అసశబ్దమును ప్రయోగించి ప్రాయశ్చిత్తపు సరస్వతీష్టిని ఆచరింపవలయునని." కనుక తదీయ వేదాంగత్వప్రతిపాదక ప్రయోజనమును జెప్పుటకై 'అథశబ్దానుశాసనము' అనియే చెప్పఁబడుచున్నది. కాని అథ వ్యాకరణం' అని చెప్పఁబడుటలేదు. శబ్ద సంస్కారము వ్యాకరణ శాస్త్రమునకు ప్రయోజనమగుచున్నది. ఆ వ్యాకరణశాస్త్ర శబ్ద సంస్కారమును గురించి ప్రవృత్తమగుచున్నది గదా. స్వర్గమును ఉద్దేశించి ప్రవర్తించిన యాగమునకు స్వర్గము ప్రయోజనమైనట్లే ఇదియును. కనుక శబ్దానుశాసనము సంస్కార వదముచేఁ దెలియఁ దగినదై శబ్దానుశాసనమునకు ప్రయోజనమగుచున్నది.

దానికి తగిన యుపాయము లేనందువల్ల ఇప్పుడునుగూడ ఇష్టమైన ప్రయోజనము లభించుటలేదు. మఱి దానికి ప్రతిపద పాఠమే ఉపాయమని

తలఁతువేని అపుడు శబ్ద ప్రతిపత్తిలో ప్రతిపదపాఠము ఉపాయము కానేరదు. ఏలయవ శబ్దాపశబ్ద భేదముచేత శబ్దములు అనంతముగాన. ఇట్లును భాష్యమునఁ జెప్పఁబడుచున్నది. 'బృహస్పతి ఇంద్రునికి దేవవర్ష సహస్రము ప్రతిపద పాఠవిహితములైన శబ్దముల శబ్ద పారాయణమును చెప్పెను కాని అంతుతేలలేదు, బృహస్పతియో చెప్పువాఁడు. ఇంద్రుఁడు అధ్యయనము చేయువాఁడు. అధ్యయన కాలమో మఱి దేవవర్ష సహస్ర కాలముకాని అంతు చూడలేదు. ఇంక ఇప్పటి సంగతి చెప్పినదేమున్నది. ఒకవేళ ఎవ్వడైన జీవించినచో నూఱేండ్లు జీవించును. అధీతి బోధాచరణ ప్రచారములనెడి నాలుగు ఉపాయములచేత విద్య ఉపయుక్తముగును. అందు అధ్యయన కాలముతో ఆయువు గడచిపోవును. కనుక శబ్ద ప్రతిపత్తిలో ప్రతిపద పాఠము ఉపాయముకాదు గాన దాని ప్రయోజనము సిద్ధింపదు అన్నచో అట్లనరాదు శబ్దప్రతిపత్తి ప్రతిపద సాధ్యము అని యంగీకరించుటలేదు గదా. ప్రకృతి విభాగ కల్పన గల లక్ష్యములలో సామాన్య విశేష రూపలక్షణములు మేఘము వలె ఒకమారే ప్రవర్తించుటలో బహుశబ్దముల అనుశాసనము లబ్ధమగుచున్నది. ఎట్లన 'కర్మణ్యణ్ ఇత్యాది సూత్రములచే కుంభకార కాండలావ ప్రభృతులైన యనేకశబ్దములు శాసింపఁబడుచున్నట్లు లబ్ధమగుచున్నదిగదా. ఇట్లే అనుపసర్గేకఇత్యాది సూత్రములచే ధాన్యాదుడు ధనదుడు శుభదుడు మొదలగువాని యనుశాసనము లబ్ధమగుచున్నదిగాదా. ఇంక బృహస్పతి ఇంద్రునికి చెప్పిన బృహస్పతి రింద్రాయ ఇత్యాదుల ప్రతిపద పాఠము అశక్యమని చెప్పుటయే యుద్దేశముగలదీ అర్థవాదము.

ఇంక ఇతరమైన యంగములుండఁగా ఎందుకని ఇదియొకటి ఆదరింపఁబడుచున్నది. అంటే షడంగములలో వ్యాకరము ప్రధానముగదా ప్రధానమైనదాని విషయములో చేయఁబడి ప్రయత్నము ఫలించును. అదియు జెప్పఁబడెను.

‘అపన్నం’ బ్రాహ్మణస్య తాపసానాము త్తమంతపః

ప్రథమం ఛందసా మంగమాహుర్వ్యాకరణం బుధాః॥

ఆ వేదమంత్రమునకు ఆసన్నమై తపస్సులలో నుత్తమమైనదిగ వ్యాకరణమును భందస్సులలో వేదములకు ప్రధానాంగమైన దానినిగా బుధులందురు.' అని

కనుక వ్యాకరణశాస్త్రము ఈ శబ్దానుశాసనమునుగూర్చి సాక్షాత్తు ప్రయోజన మగుచున్నది. వేదరక్షాదులు పరంపరగా ప్రయోజనములగుచున్నవి. కనుకనే భాష్యకారునిచేత రక్ష ఊహ ఆగమ లఘు సందేహ నివారణ అనునవి ప్రయోజనములుగాఁ జెప్పఁబడినవి.' రక్షోహగమ లఘ్యు సందేహః 'ప్రయోజనం' అని చెప్పబడినది.

సాధు శబ్దమును ప్రయోగిండుట వలన అభ్యుదయము కలుగును కాత్యాయనుఁచేకూడ' శాస్త్రపూర్వకమైన శబ్ద ప్రయోగములో అభ్యుదయము కలుగును అది వేదశబ్ద తుల్యము.' అని చెప్పఁబడెను. ఇతరులుకూడ ఒక శబ్దము చక్కగా తెలిసికొనబడి సాధువుగా ప్రయోగింపఁబడినదయి స్వర్గలోకమున కామమునిచ్చునగును.' అనియునుజెప్పిరి. అట్లే

నాకమిష్టసుఖం యాంతి సుయుక్తైర్బద్ధవాగ్రిథైః

అథ పత్కాషిణో యాంతి యే చిక్కమిత భాషిణః

సుయుక్తములైన చక్కగా బద్ధములైన వాక్యరథములచేత ఇష్ట సుఖములు గల నాకమును పొందుదురు చిక్క మితభాషులు అనఁగా అవ్యక్త శబ్దములను మితముగా పలుకువారు పత్కాషులై పదా కషంతః కాశ్శతో నేల కొట్టుచున్నవారై నరకమును పొందుదురు "అని

మఱి అచేతనమైన శబ్దమున కిటువంటి సామర్థ్య మెట్లుఉండును అన్నచో సాధు ప్రయోగ శబ్దము దేవునితో సమమైనదని వినబడుట వలన' అట్లు అనరాదు. అట్లును శ్రుతి చెప్పుచున్నది—

‘చత్వారి శృంగా త్రయో అస్యపాదా ద్వీశీర్షే

సప్త హస్తాసో అస్య త్రిభా బద్ధో రోరవీతి

మహోదేవో మర్త్యాంగంజవివేశ.

[మ. నా. 1, 0, 1.]

దీనినిట్లు భాష్యకారుడు వ్యాఖ్యానించెను.

నామ అభ్యాసము ఉపసర్గము నిపాతము అను నాలుగు పదజాతములు నాలుగు కొమ్ములు. భూత భవిష్యద్వర్తమానకాలమును జెప్పఁజేయు మొదలైనవి దీనికి మూడు పాదములు. నిత్యము కార్యము అయిన శబ్దములు క్రియావిభక్తులు వ్యంగ్య వ్యంజక భేదమువలన రెండుశీర్షములు. అతోఁగూడిన సప్తనామ విభక్తులు ఏడు చేతులు. ఉరస్సు కంఠము శిరస్సు అను మూడు స్థానములందు అది కట్టఁబడినది. వర్షించుట వలన వృషభము శ్రేష్ఠము అని వృషభముగా అది నిరూపింపఁబడినది. జ్ఞా పూర్వకమైన యను స్థానముచే ఫలములను ఇచ్చుటయే పర్వణమనఁగా. రోంవీతి అనఁగా శబ్దము చేయుచున్నది రొతిక్రియ శబ్దకర్మము. ఇట శబ్దముచేత ప్రపంచము వివక్షితము. మహాదేవుఁడు మరణ ధర్మముగల మనుష్యులను ఆపే శించెను. అనుటచే మహాదేవునితో పరబ్రహ్మముతో సామ్యము చెప్పఁబడిన దగును.

జగత్తులకు నిదానమైన స్ఫోటమును పేరుగల నిరవయవ నిత్యశబ్దము బ్రహ్మమని భర్తృహరిచే బ్రహ్మ కాండమునఁ జెప్పఁబడెను.

అనాది నిదనం బ్రహ్మ శబ్ద తత్త్వం తదక్షరం
వివర్తతేర్థ భావేన ప్రక్రియా జగతోయతః

[వాక్య పద. 1.1]

“ఏది యాద్యంతములు లేనిదో ఏది యక్షరరూపమై యిది ఘట పటాద్యర్థముగా మారుచున్నదో దేనివల్ల జగద్వ్యవహారము జరుగుచున్నదో ఆ శబ్ద తత్త్వమే బ్రహ్మము”. అని.

ఇతర ప్రకారములుకూడ ప్రసిద్ధములుగ నున్నవి. కాన నామాభ్యాస భేదముగా పదములు రెండుగానే ‘ప్రతీతమగుటవలన పదములు నాలుగు విధములని యిట్లు చెప్పఁబడెనని యనరాదు. అది యిట్లు ప్రకీర్ణమునఁ జెప్పబడినది.

పదజాతమును కొందఱచే రెండువిధములుగాను కొందఱచే నాలుగు విధములుగాను కొందఱు అయిదు విధములుగాను వాక్యములనుండి విడదీసి ప్రకృతి ప్రత్యయాదులు చెప్పబడెను. అని.

నామాభ్యాతలని రెండుగా కొందఱచేతను నామాభ్యాతోపస ర్గనిపాతలు నాలుగని కొందఱచేను క్తము. కర్మ ప్రవచనీయములను గలిపిన అయిదుగాన వాక్యములనుండి ప్రకృత ప్రత్యయాదులవలె విభజింపబిన్నమైనది. అయిదవ దైన కర్మ ప్రవచనీయముచేత పదము అయిదు విధములని హేలారాజు వ్యాఖ్యానించెను. కర్మ ప్రవచనీయములైతే క్రియా విశేషములచే నుపజనితమైన సంబంధావచ్ఛేద హేతువులని సంబంధ విశేష ద్యోతనద్వారా క్రియా విశేషమును ద్యోతనచేయుట వలన ఆవి ఉపవర్గములందే అంతర్భవించునని తలచి పదములు నాలుగేయని భాష్యకారుఁడు చెప్పెనని వివేచింపవలయును. ప్రమాణము లేకపోవుటవలన “స్ఫోటమునుపేరుగల నిత్య శబ్దముగల” దనుటయు క్తముగాదు. అని కొందఱు. ఈవిషయమై చెప్పబడుచున్నది.

ప్రత్యక్షమే ఇందు ప్రమాణము. అనేక వర్ణములకంటె అతిరిక్తమైన యొక పదము తెలియబడుట సర్వజనీకమగుట వలన గోవు అన్నది ఒకపదము. బాధకము లేనపుడు పదానుభవము మిథ్య అని చెప్ప శక్యముగాదు. పదార్థ ప్రతీతి ఇంకొకరీతిగా గలుగుట అనువవన్నమైనను స్ఫోటమును అంగీకరింపవలయును. వర్ణముల వల్లనే దాని జ్ఞానము కలుగుచున్నదని చెప్పుట పరీక్షకు క్షమమైనదికాదు. ఏలయనఁగా వికల్పమును సహింపక పోవుట వలన. వర్ణములు సమస్తములై యర్థజ్ఞానమును గలిగించుచున్నవా? లేక వ్యస్తములై గలిగించు చున్నవా? ఇందు మొదటి వక్షముసరికాదు. వర్ణములు క్షణికములుగాన వాని సమూహము అసంభవముగాన, చివరి వక్షమును సరికాదు. వ్యస్త వర్ణములవలన అర్థ ప్రత్యయము అసంభవముగదా. వర్ణములు సమస్తములుగానో వ్యస్తములుగానో ఉండుటకంటె నింకొక విధముగా నుండుటలేదు గదా. కనుక వర్ణములకు వాచకత్వము ఉపపన్నముగాదు కాన ఇంకదేని బలమువల్ల అర్థప్రతీతి కలుగునో అది స్ఫోటము వర్ణము

లకంటె వ్యతిరిక్తమై వర్ణములచే అభివ్యంగ్యమై అర్థజ్ఞానమును గలిగించు నిత్యశబ్దము స్ఫోటమని దానిని తెలిసినవారు చెప్పుదురు. కనుకనే స్ఫుట్యతే [స్ఫుటము చేయఁబడుచున్నది]. వ్యజ్యతే వర్ణైః వర్ణములచేత వ్యక్తము చేయఁబడుచున్నది కనుక స్ఫోటము అవర్ణాభి వ్యంగ్యమై దానివల్ల అర్థము స్ఫుటించుచున్నది స్ఫుటమగుచున్నది కాన స్ఫోటము అర్థప్రత్యాయకమని స్ఫోటశబ్దమును రెండు విధములుగా నిర్ణయించిరి. అట్లే భగవంతుడైన పతంజలిచే మహాభాష్యములోఁ జెప్పఁబడినది గోవు అన్నచో ఏశబ్దము ఏది వలుకఁ బడఁగా గంగడోలు, తోక, మూపురము, కొమ్ములకు జ్ఞానము గలుగు చున్నవో అది శబ్దము [పాతం. మ. భా. పుట. 1. పం. 6.] అని కై యటుడు కూడ దీనిని వివరించెను. — వైయాకరణులు వర్ణవ్యతిరిక్తమైన పదమునకే వాచత్వమును ఇష్టపడుచున్నారు. వర్ణములకు వాచకత్వ మంగీకరించినచో ద్వితీయాది పర్వోచ్ఛారణ అనర్థకము కావలసిన పచ్చదోషము ప్రసక్తమగుట మొదలుగా చెప్పుటచే తద్వ్యతిరిక్తమైన స్ఫోటము నావాభి వ్యంగ్యమై వాచక మగుచున్నదని వాక్యపదీయములో విస్తారముగా వ్యవస్థాపింపఁబడినది.

వికల్పములను సహించదు గాన, స్ఫోటము అర్థమును బోధించునన్నది కుదురదు. స్ఫోటము అభివ్యక్తమయి యర్థమును బోధించునా లేక అభివ్యక్తముగాక బోధించునా? చివరిది కుదురదు. ఎల్లప్పుడు అర్థము బోధించు లక్షణముగల కార్యమును ఉత్పత్తిచేయుట ప్రసక్తమగును గాన, స్ఫోట మని యంగీకరించుటచేత నిరపేక్షమైన హేతువు సదా యురడుటచేత కార్యము విలంబమగుట సంభవింపదు గనుక. మఱి ఈ దోషమును పరిహరించుటకై అభివ్యక్తమయిన స్ఫోటము అర్థమును బోధించునని కక్షగా జేసినచో అట్లు గూడ అభివ్యక్తముచేయు వర్ణములు తాము ప్రత్యేకముగా అభివ్యక్తము చేయునా కల్పించెయునా? రెండు పక్షములలోఁగూడ 'వర్ణములు' వాచక ములు' అను పక్షములో ఏయే దోషములు చెప్పఁబడినవో యవే స్ఫోటాభి వ్యంజక పక్షమందు వ్యావర్తింపఁదగినవి. ఇదే మీమాంసా శ్లోక వార్తక ములో భట్టాచార్యులచే నిట్లు చెప్పఁబడెను.

యస్యానవ యవః స్ఫోటో వ్యజ్యతే వర్ణబుద్ధిభిః
స్ఫోపి పర్యనుయోగేన నై కేనాపి విముచ్యతే

అవయవములులేని స్ఫోటము వర్ణబుద్ధులచే దేనికి వ్యక్తమగునో అదియును ఒక ప్రశ్నచేతఁగూడ విముక్తముగాదు" అని. విభక్త్యంత వర్ణములందె 'సుప్తిజ్ఞంతం పదం' [పా. సూ. 1. 4. 14.] అని పాణిని చేతను 'తే విభక్త్యంతాః పదం' [గా. సూ. 1. 2. 60.] అవి విభక్త్యంతములయి పదమనఁబడును అని గౌతముని చేత పదసంజ్ఞ విధింపఁ బడుటవలన సంకేతమును గ్రహించుట వలన అనుగ్రహవశము వలన వర్ణములందె పదబుద్ధి కలుగును. అప్పుడు 'స' అను పదమునందు ఎన్ని వర్ణములైతే ఉన్నవో అన్నే 'రస' అను దానిలోను ఉన్నవి. ఇట్లే వనము నవము, నదీ దీన, రాముడు మారుడు, రాజు జార ఇత్యాదులందు అర్థప్రతీతి కాకపోవును అన్నచో అట్లనరాదు. క్రమభేదమునుబట్టి అర్థభేదము సంభవించునుగాన. అది తౌతాతులచే నిట్లు చెప్పఁబడినది.

'యావంతో యాదృశా యేచ యదర్థప్రతిపాదనే'

వర్ణాః ప్రజ్ఞాత సామర్థ్యాస్తే తద్ధేవావ బోధకాః'

ఎన్ని ఎటువంటి పది వర్ణములు ఏ యర్థమును ప్రతిపాదించుటకై ప్రజ్ఞాత సామర్థ్యము గలవై యున్నవో అవి అట్లే యర్థబోధకములగును. కనుక రెండిటికి సమమైన దోషములేదు అందుచేత ఒకటి చోద్యమగునను న్యాయమును బట్టి వర్ణములు వాచకములగుట యుపపన్నమగుట కుదురుచుండఁగా ఇంకొక క్రొత్త స్ఫోటము కల్పింపఁబనిలేదు అన్నచో ఇది నదీ ప్రవాహములో గొట్టుకొనిపోవువాడు రక్షణకై కాశకుశలములను అవలంబించుట వంటిది. ఏలయన, వికల్పములు ఉపపన్నము గనుక. వర్ణమైనదెల్ల పదజ్ఞానమున కాధారమగునా? వర్ణ సమూహమా? మొదటిదికాదు. దారము లేకుండ పువ్వులయందు మాలా జ్ఞానమువలే ఒకదానికంటె ఒకటి విలక్షణమైన వర్ణమాలయందు అభిన్నమైన ఇది నిమిత్తము, లేక ఒకపదము, అని ప్రతిపత్తి యుపపన్నముగాదు కనుక రెండవదియును గుదురదు ఉచ్చరింపఁబడి ప్రధ్వస్తములైనవర్ణములు సమూహముగా ఉండుట సంభవింపకపోవుటవలన పదార్థములు

ఏ ఒక ప్రదేశములో గలిసి యుండునో అవి ఆ బహుపదార్థములు సమూహమని అందులో వ్యవహరింపఁబడును. ఎట్లు ఒకే ప్రదేశమందుకూడ ఉండుట ద్వారా అనుభవింపఁబడుచున్న ధవ ఖర పలాశాదులందును గజ తురగాదులందును సమూహ వ్యవదేశము కలుగునో అట్లే ఇక్కడను ఉత్పన్నములై ప్రధ్వస్తములగుట వలన మఱి ఆ వర్ణములు అట్లు అనుభవింపఁబడుటలేదే. అభివ్యక్తి పక్షములోఁగూడ సమూహము అసంభవముగా నక్రమముగానే అభివ్యక్తి కలుగును. పరస్పరాశ్రయ దోషము సంభవించును గాన, కల్పనికమైన సమూహము కల్పింపరాదు. ఒకే యర్థమును బోధించుట అన్నది సిద్ధింపఁగా ఆ యుపాధిచే వర్ణములందు వదత్వ ప్రతీతి సిద్ధించును. కనుక వర్ణములకు వాచకత్వము సంభవింపదుగాన స్ఫోటమును అంగీకరింప వలయును.

ఇదివఱలోఁ జెప్పఁబడిన స్ఫోట వ్యంజకత్వ పక్షములోఁగూడ ఇదివఱకుఁ జెప్పఁబడిన వికల్పములు ప్రసరించుటచేత [ఘట్టకుటి=రాజులు వన్నులు వసూలు చేయుచోటు. వర్తకుడు బండిలో పోవుచు పన్ను వసూలుచేయు కార్యాలయమును తప్పించుకొని రాత్రి దారి తప్పి అడవి యంత తిరిగి తెల్ల వారుసరికి మళ్ళీ ఆ పన్ను వసూలు చేయుచోటుకే వచ్చినట్లు] ఘట్టకుటి ప్రభాతము వంటిదగును. అన్నచో ఇందు వైషమ్యము సంభవించుట వలన ఇది మనోరాజ్య విజృంభణమే యగును. ఎట్లనఁగా, అభివ్యంజకమైనను మొదటి ధ్వని స్ఫోటము స్ఫుటతరము స్ఫుటతమమునగును. ఎట్లు స్వాధ్యాయము ఒకసారి పఠింపఁబడి అవధరింపఁబడదో అఖ్యాసము చేతనైతే, స్ఫుటమైనదమగునో, ఇట్లును రత్నతత్త్వము మొదట ప్రతీతమైనపుడు స్ఫుటముగా ప్రకాశింపదు చివర మవస్సులో సరిగా అభివ్యక్తమగును.

“నాదై రాహిత బీజాయా మంత్యేన ధ్వనినాసహ

అవృత్తి పరిపాకాయాం బుద్ధౌ శబ్దోఽవధార్యతే

[వాక్య పదీయ. 1. 85]

(నాదములచే స్థాపితమైన బీజమై అంత్య ధ్వనితోఁగూడ మాటిమాటికి మననము చేయు సంస్కారముచే పరిపాకమైన బుద్ధియందు శబ్దము అవధరింపఁబడుచున్నది.)

అని ప్రామాణికుల సూక్తి కనుక ఈ శబ్దము నుండి అర్థమును తెలిసికొనుచున్నాము అను వ్యవహార వశమువలన వర్తములు అర్థవాచకములగుట యుపసన్నముగా మ గనుక. మొదటి కొండములో పూజ్యుడైన భర్త హరిచే జెప్పబడుటవలన నిరవయవమును అర్థబోధకమునగు స్ఫోటమనువేరు గలశబ్దతత్వము నంగీకరింపవలయును. ఇది యంతయు పరమార్థజ్ఞాన లక్షణముగల సత్తాజాతియే సర్వశబ్దములకు అర్థము అని ప్రతిపాదించుటయే తాత్పర్యముగాఁగల జాతి బోధకస్థలమందు ప్రతిపాదించబడినది.

సత్తయే సర్వశబ్దములకు అర్థమే యయినచో సర్వశబ్దములు పర్యాయపదములు అయిపోవును గదా. అట్లుకాఁగా ఏ ఒకచోటఁగూడ ఒకసారిగా మూడు నాలుగు పదముల ప్రయోగము కుదరదు అన్నది ఆయుష్మంతుని మహాచాతుర్య మనవలయును. అది యిట్లు చెప్పబడినది—

పర్యాయాణాం ప్రయోగో హి యోగపద్యేన నేష్యతే

పర్యాయేభైవ తే యస్మా ద్వదంత్యర్థం న పంహతాః

“వి యెందువల్ల పర్యాయముగానే అర్థమును చెప్పునుగాని కలిసిచెప్పవో అందువల్ల పర్యాయముల ప్రయోగము ఒక్కసారిగా చేయుట ఇష్టముగాదు.” అని.

కనుక ఈ పక్షము విమర్శకు యోగ్యముగాదు అన్నచో నీలలోహిత పీతాదులు, గల ద్రవ్యమునుబట్టి స్ఫటికమణికి ఆయావర్తములుకల్గి భేదములు కలిగినట్లు సంబంధిపద భేదమువలన సత్తకు తద్రూపముగా భేదము కలుగుజ్ఞానము సిద్ధించుచుండఁగా గోసత్తాదిరూప గోత్వాది భేద నిబంధకమైన వ్యవహారములో వై లక్షణ్యము ఉపసన్న మగుచున్నదిగాన ఇది యంతయు ఆకాశమున నెమరువేయుట వంటిది. ఇట్లును ఆప్తవాక్యము గలదు.

“స్ఫటికం విమలం ద్రవ్యం యథా యుక్తం వృథక్ వృథక్ నీలలోహిత పీతాద్యై స్తద్వర్ణ మువలభ్యతే”. ఇతి.

విమలమైన స్ఫటిక ద్రవ్యము నీలలోహిత పీతాదులనుబట్టి వేరువేరుగా నెట్లు కనిపించునో అట్లే వర్తమును వేరువేరుగా ఉపలబ్ధమగుచున్నది.” అని. అట్లు భర్తహరిచేఁ గూడఁ జెప్పబడినది.

సంబంధిభేదా త్సత్తై వ భిద్యమానా గవాదిషు
 జాతిరిత్యుచ్యతే తస్యాం సర్వే శబ్దా వ్యవస్థితాః
 తాం ప్రాతిపదికార్థం చ ధాత్వర్థం చ ప్రచక్షతే
 సానిత్యా సా మహానాత్మా తామహు స్త్వతలాదయః

‘సంబంది భేదమునుబట్టి సత్తయే గవాదులందు భిద్యమానమై జాతియని చెప్పబడుచున్నది. ఆ జాతియందు సర్వశబ్దములు వ్యవస్థితములు. దానినే ప్రాతిపదికార్థమని గాని ధాత్వర్థమనిగాని యనుచుందురు. అది నిత్యము. అది గొప్ప అత్మగలది: దానిని త్వ, త లోనగు ప్రత్యయములు గోత్వము, గోత ఇత్యాదికముగాఁ జెప్పును.’ అని.

అశ్రయములయిన సంబంధులచే భేదింపఁబడినదై కల్పించఁబడిన భేదములు గలదై గవాశ్వాదులందు సత్తయే మహామాన్యమైన జాతి. గోత్వాదికమైన యితర సామాన్యము పమార్థమునకు దానికంటె భిన్నమైనదిగాదు. గోసత్తయే గోత్వము ఇంకొక యన్యము ప్రతిభాసింపదు. ఇట్లే అశ్వసత్తయే అశ్వత్వమనఁగా అని యీ విధముగాఁ జెప్పుకొనఁదగి యున్నది. ఇట్లు కాఁగా అగవాది భేదభిన్నమైన సత్తాజాతియందే గోశబ్దాదులన్నియు వాచకములుగా నున్నవి. ప్రాతిపదికార్థమును సత్తయే. ధాతువు భావవచనము అను పక్షములో భావము అనఁగా సత్తయే ధాత్వర్థమగును. ధాతువు క్రియావచనము అను పక్షములోఁగూడ.

“జాతి మన్యే క్రియా మాహు రనేకవ్యక్తి వర్తినీం”

అనేకవ్యక్తులందున్న జాతినే యితరులు జాతి యందురు. అని క్రియా సముద్దే శములందు క్రియను జాతిగా ప్రతిపాదించుట వలన ధాత్వర్థము సత్తయే యగును.” తస్య భావస్త్వతలౌ [పాణి. సూ. 5. 1. 11.] అను సూత్రముచే భావార్థమందు త్వతలాది ప్రత్యయములను విధించుట వలన సత్తావాచిత్యము యుక్తము. అసత్తయును ఉదయ వ్యయములు [ఉత్పత్తి నాశములు] లేనిదిగాన నిత్యము. సర్వ ప్రపంచమును అట్లు వివ

రమగుచుండుటచే [మారుచుండుటచే] దేశమునుబట్టి కాలమునుబట్టి వస్తువునుబట్టి పరిచ్ఛేదము లేకపోవుట వలన ఆ సత్త గొప్ప యాత్మయని వ్యవహరింపఁ బడుచున్నది అని రెండు కారికలకు అర్థము. ద్రవ్యము పదార్థము అను పక్షములో జ్ఞానలక్షణమైన తత్త్వమే సర్వ శబ్దార్థము అని సంబంధ సముద్దేశములో సమర్థింపఁబడినది—

సత్యం వస్తు తదాకారై రసత్వై రవధార్యతే
అసత్యో పాధిభిః శబ్దైః సత్యమే వాభిధీయతే”
అద్రువేణ నిమిత్తేన దేవదత్త గృహం యథా
గృహీతం గృహశబ్దేన శుద్ధమే వాభిధీయతే”

“సత్య వస్తువు అసత్యములైన ఆయా యాకారములచే నిర్ధారింపఁ బడుచున్నది. అసత్యమైన యుపాధులుగల శబ్దములచేత సత్యమే చెప్పఁబడుచున్నది. ఇది దేవదత్త గృహమన్నపుడు ద్రువముగాని నిమిత్తముచేత గ్రహింపఁ బడినదై అది గృహము అని యెడిగృహశబ్దముచేత శుద్ధముగానే చెప్పఁబడుచున్నది.” అని. చైత్రుడు మైత్రుడు వెళ్ళుచు ఇంటిమీద కాకియున్నది దేవదత్తుని దనియనుకొనిరి. పిదప స్థిరముగానుండని కాకినిబట్టి అది యెగిరిపోయినను ఆ కాకియున్న గృహము దేవదత్తునిది అని చెప్పబడినట్లు అసత్య వస్తువులచే సత్యవస్తువు చెప్పబడుచున్నది. భాష్యకారునిచేతఁగూడ “సిద్ధి శబ్దార్థ సంబంధే” అను వార్తికమును వ్యాఖ్యానించు సందర్భములో “ద్రవ్యము నిత్యము” అను గ్రంథముచేత ఉపాధులందున్న బ్రహ్మ తత్త్వము ద్రవ్యశబ్ద వాచ్యమై సర్వశబ్దార్థ మగునని నిరూపింపఁబడినది.

జాతియున్నదే శబ్దార్థము అని చెప్పు వాజప్యాయనుని మతములో గవాది శబ్దములు భిన్న ద్రవ్యములందున్న జాతిని చెప్పును. అది తెలియఁబడఁగా దానినిబట్టి ఆ ద్రవ్యము తెలియఁబడును. శుక్లాది శబ్దములలో శుక్లాది గుణములతోఁ గూడిన జాతినిచెప్పును. గుణమునందు దాని సంబంధమును బట్టి జ్ఞానమగును. ద్రవ్యమందున్న సంబంధి సంబంధమునుబట్టి అది సిద్ధించును. సంజ్ఞా శబ్దములు ఉత్పత్తి మొదలు వినాశము వఱకు. శైశవ కౌమార యౌవనా ద్యవస్థాదులనుబట్టి భేదమున్నను వాఁడే వీడు అదే యిది

అను అభిన్నజ్ఞాన బలమునుబట్టి సిద్ధించిన దేవదత్తాది జాతి అంగీకరింపవలయును. క్రియలందును జాతి కనిపించుచున్నది. అదే ధాతువుగాఁ జెప్పఁదగియున్నది. ఏలయనఁగా—

జ్ఞానము ప్రాదుర్భవించు చున్నది గనుక. ద్రవ్యముపదార్థము అనివాదిండు వ్యాడియొక్క పక్షముతో శబ్దమునకు వ్యక్తియే అర్థముగా ప్రతిభాసించును. జాతియైతే యుపలక్షణముగా భాసించును గాన ఆనంత్యాది దోషావకాశము లేదు. పాణిన్యాచార్యునికి రెండును సమ్మతమే. ఇందువల్ల జాతిపదార్థమును అంగీకరించి “జాత్యాభ్యాం మేకస్మిన్ బహువచన మన్యతరస్యాం. [పా. సూ. 1. 2. 58] ఇత్యాది వ్యవహారము కలిగినది ద్రవ్యపదార్థము నంగీకరించి సదూపములకు “ఏకశేష ఏక విభక్తౌ [పా. సూ. 1. 2. 64] ఈ మొదలగునదినదిగా రెండును సమ్మతమే. వ్యాకరణము సర్వులకు సమ్మతము గనుక. మతద్వయమును అంగీకరింపఁగా ఏదోషమునులేదు. కనుక ఆద్యమును సత్యమునునగు పరబ్రహ్మతత్త్వము సర్వపదార్థము అని నిలబడినది—

తస్మాచ్ఛక్తి విభాగేన సత్యః సర్వః సదాత్మకః।

ఏకోఽర్థః శబ్ద వాచ్యత్వే బహురూపః ప్రకాశతే ఇతి

కనుక శక్తి విభాగముచేత సర్వము సత్యమై సదాత్మకమై యుండును. ఒకే యర్థము శబ్దవాచ్యత్వమందు బహురూపమయి ప్రకాశించుచున్నది. అని.

భర్తృహరిచేకూడ సంబంధ సముద్దేశమందు సత్య స్వరూపము కూడఁ జెప్పఁబడినది.

“యత్ర దృష్టావ దృశ్యంచ దర్శనం చావికల్పితం

తస్యైవాత్మస్య సత్సత్వ మాహుస్త్రయ్యంత వేదినః”

ఏందు ద్రష్టయు దృశ్యమును దర్శనమును వికల్పింపలేమోఅదే ఆ యర్థము సత్యమని త్రయ్యంతవేదులు చెప్పిరి. అని.

ద్రవ్యసముద్దేశము లోఁ గూడ—

“వికారావగమే సత్యం సువర్ణం కుండలేయథా

విరావగమోయత్ర తామాహుః ప్రకృతిం పరాం”

‘కుండలమందు వికారములుపోగా ఎట్లు సువర్ణము సత్యమైయున్నదో అట్లే

వికారములుపోగా వీడి మిగిలియుండునో అది పరావ్రకృతి అని యందురు అంగీకరింపఁబడిన యద్వితీయత్వమును నిర్వహించుటకు వాచ్య వాచకము లకు అవిభాగము ప్రదర్శింపఁబడినది.

వాచ్యానాం సర్వశబ్దానాం శబ్దాచ్చ నవృథ క్తతః

అప్య ధక్త్యేపి సంబంధ స్త యోర్జీవాత్మనోరివ

సర్వశబ్దములకు వాచ్యమయినయది ఆశబ్దముకంటె వేఱుగాదు కనుక, అప్య ధక్త్యములోఁగూడ వానికి జీవాత్మలకువలె సంబంధముండును.

ఆయా యుపాధులచేత బహుళ భేదములు కలదగుటచేతను భిన్నవ్యవహారము అవిద్యామాత్రముచేత కల్పితమగుటచేతను ప్రతినియతమైన ఆకారమందు ఉంచఁబడిన రూపభేదముగల బ్రహ్మత్వము సర్వశబ్దవిషయము. పారమార్థికమైన ఆభేదములోను సంవృతి వశమువలన వ్యవహారదశయందు స్వప్నావస్థవలె హెచ్చుతగ్గులయిన ప్రపంచము మార్పు చెందుచున్నదని కారికార్థము. దానినే వేదాంత నిపుణులిట్లుచెప్పిరి.

యథా స్వప్న ప్రపంచోఽయం మయి మాయా విజృంభితః

ఏవం జాగ్రత్ప్రపంచోపి మయి మాయావిజృంభితః

ఈ స్వప్న ప్రపంచమంతయు ఎట్లు వాయందు మాయచే విజృంభింయున్నదో అట్లే జాగ్రత్ప్రపంచముకూడ మాయచే విజృంభింపబడియున్నది

కనుక ఇట్లు కూటస్థమైన సచ్చిదానంద రూపమైన పరబ్రహ్మయందు ప్రత్య గభిన్నత్వము అవగతముకాఁగా అన్యాయవిద్యా నివృత్తి కలుగఁగా అట్టి బ్రహ్మత్వగా ఉండుట యనులక్షణముగల నిశ్చేయసము సిద్ధించును. 'శబ్దబ్రహ్మణి నిష్ఠాతః పరబ్రహ్మణి గచ్ఛతి, శబ్దబ్రహ్మయందు నిష్ఠాతుడైనవాడు పరబ్రహ్మమును పొందును.' అని యభియుక్తుల వాక్యముగదా. అట్లును శబ్దానుశాసన శాస్త్రము నిశ్చేయససాధన మనుట సిద్ధించినది. అది యిట్లుచెప్పబడెను—

తద్ద్వార మవవర్గస్య వాఙ్మలానాం చికిత్సితమ్

పవిత్రం సర్వ విద్యానామధివిద్యం ప్రచక్షతే

అది (అ వ్యాకరణము) స్వర్గమునకు ద్వారము. వాఙ్మలిన్యములకు అది ముందు, సర్వవిద్యలలో పవిత్రమైనది. విద్యలలో గొప్పదని అందురు. ఎట్లన

“ఇదమాద్యం పదస్థానం సిద్ధిసోపాన పర్వణాం

ఇయంసా మోక్షమాణానా మజిహ్వా రాజ పద్ధతిః”

(వాక్య. వదీయ. 1. 16.)

ఇది మొదటి పదస్థానము. సిద్ధికి [కై వల్యమునకు] సోపానపుమెట్లువలెను స్థానమైనది. ఇది మోక్షము కోరువారికి వక్రముగాని ఋజువైన రాజమార్గ పద్ధతిగానున్నది కనుక వ్యాకరణశాస్త్రము ప్రథమ పురుషార్థ సాధనముగా అధ్యయనము చేయఁదగినదిఅని సిద్ధించినది.

ఇది

శ్రీ చర్ల వేంకమ్మ నారాయణ శాస్త్రుల తనయుడగు

గణపతిశాస్త్రిచే అనువదించబడిన

సాయణ మాధవీయమందు పాణినిదర్శనము

